

دكتور يوسف القرضاوى

في الطريق إلى الله

(١)

الحياة الرابنة لعالم

الناشر

مكتبة وهبة

١٤ شارع غزالة، عين شمس
ت. ٣٩١٧٤٧٠

فَالْطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ

(١)

الْحَيَاةُ الرَّابِعَةُ: الْحَيَاةُ الْعَالِمَةُ

تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة

دكتور يوسف القرضاوى

في الطريق إلى الله

(١)

الحياة الثانية : علم

الناشر
مكتبة وهيب
٤ شارع الجمهورية، عابدين
القاهرة - تليفون ٣٩١٧٤٧٠

الطبعة الأولى

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

جميع الحقوق محفوظة

مطبعة الميكني
الطبعة الأولى - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

من الدستور الإلهي

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١) .
﴿ أَمِنْ هُوَ قَائِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ
رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئُوا
الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) .

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣) .
﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) .

* * *

(١) العلق : ١ - ٥

(٢) الزمر : ٩

(٣) التوبة : ١٢٢

(٤) الحج : ٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي الموضوع

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبفضله تنزل الخيرات ، وبتوفيقه تتحقق الغايات ، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على البشير النذير ، والسراج المنير ، سيدنا وإمامنا ، وأُسُوتنا وحبيبنا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد . .

فقد تعرفت على التصوف مبكراً عن طريق كتبه ، وعن طريق أحد أعلامه ، وهو الإمام أبو حامد الغزالي الذي اعتبره شيخى الأول رضى الله عنه .
كنت فى الخامسة عشر من عمرى ، بعد أن أنهيت السنة الأولى من القسم الابتدائى بمعهد طنطا ، وكان عندى نهم للقراءة فى غير المقررات الرسمية من كتب الأهر .
وكانت قراءتى فى طنطا - خارج الدراسة - فى كتب الأدب ، وخصوصاً أدب المنفلوطى فى نظراته ، وعبراته ، ورواياته ، التى كان جيلنا يبدأ بها قراءته وتكوينه الأدبى ، ولهذا كنت تجد البطاقات الخاصة بالمنفلوطى فى دار الكتب بطنطا ، شبه بالية ، لكثرة تقلبها فى الأيدى .
أما قراءتى فى قرىتى - صفط تراب - فلم يكن فيها دار كتب ، ولم تكن كتب الأدب مما يتيسر وجوده فى مثل تلك القرى ، وفى ذلك العصر . لهذا حين أردت أن أقرأ وجدت كتب التصوف هى المتاحة لى .

● اتصالي بالإمام الغزالي مبكراً :

شاء القدر أن يهني لي كتابين كلاهما للغزالي . أحدهما : وجدته بين كتب روج نخالتي (١) وكان رجلاً صالحاً حافظاً لكتاب الله ، يعيش في خدمة بيت الله ، قلماً يخالط الناس ، رحمه الله . هذا الكتاب هو « منهاج العابدين » الذي صنفه الغزالي قبل وفاته بقليل .

وقد وجدت متعة كبيرة في قراءة هذا الكتاب ، واستعنت به في دروسى ووعظى في تلك المرحلة ، وإن كان لي عليه مأخذ وملاحظات ، وخصوصاً في باب التوكل والزهد ، وما فيه من توجهات حكايات تتسم بالمبالغة والإفراط .

والثاني : « إحياء علوم الدين » فقد كان يقتنيه جار لنا ، من نبهاء أهل القرى ، الذين كان لهم حظ من الاطلاع على بعض كتب الشافعية في العبادات ، وخصوصاً في الطهارة والصلاة ، ولهم مجالسة للمشايخ والعلماء ، وكان تلميذاً لأحد مشايخ الطريق في بلدتنا ، وهو الشيخ محمد أبو شادى ، الذى كان خليلياً ، ثم استقل بطريقة قوامها : العبادة والذكر ، ثم قراءة « الإحياء » وشعارها الذى يحفظه مريدوها : مَنْ جالسنا فلا يذكر إلا الله وحده ، فإن كان ولا بد من ذكر غيره ، فليذكر الآخرة ، وليذكر الصالحين ! (اعتبروا ذكر الآخرة مغيراً لذكر الله ، وهو غير صحيح ، لأن ذكر الآخرة يعنى : ذكر لقاء الله وحسابه وجزائه) .

وقد شهدت بعض « حَضَرَاتِهِمْ » ولم أستمع معهم ؛ إذ لم يشبعوا كل نهى ، ولم يوافقوا مزاجى الوَسْطَى .

فهذا ما جعل جارنا الشيخ بيومى (٢) رحمه الله يحرص على اقتناء كتاب « الإحياء » الذى أمسى غذاءنا وفاكهتنا عصر كل يوم فى إجازات الصيف ، وخصوصاً : ربيع « المهلكات » وربيع « المنجيات » منه . مع تحفظى شخصياً على بعض ما فيه من غلو ، لم يكن ملائماً لطبيعتى ، ولكنى كنت متأثر بما فيه من رقائق ، وترتعش جوانحى ، ويتفرق دمعى ، وهذا من دلائل إخلاص الغزالي رحمه الله .

(١) هو الشيخ طنطاوى مراد رحمه الله . (٢) هو الشيخ بيومى العزونى رحمه الله .

ولما رأى الشيخ بيومى حريصاً على الكتاب ، تركه لى هدية ، وقد بقى
عندى ، حتى إنى اصطحبته معى إلى المعتقل سنة ١٩٤٩ ، هو وبعض أجزاء
من « العقد الفريد » لابن عبد ربه فى الأدب .

وفى المرحلة الثانوية تعرفت على بعض كتب التصوف الأخرى مثل :
شرح ابن عجيبة لحكم ابن عطاء الله السكندرى ، وبعض كتب الشيخ
عبد الوهاب الشعرانى ، وغيرها .

* *

● اتصالى بدعوة الإخوان وتوجهاتها الربانية :

وفى تلك المرحلة توثق اتصالى بدعوة الإخوان المسلمين ، وهى دعوة
ربانية الأساس والوجهة ، وقد كان مؤسسها - الإمام حسن البنا - رجلاً ربانياً ،
بدأ صوفى النشأة ، ثم تحرر من قيود الشكلىة الصوفية ، مبقياً على جوهرها .
وهو سمو الروح ، وطهارة القلب ، ومحاسبة النفس ، وصدق الصلة بالله
تبارك وتعالى ، وسلامة الصدر من الأحقاد ، والحب فى الله ، والبغض فى الله .
وقد تجلّى ذلك فى شعارات الجماعة مثل : « الله غايتنا ، والرسول قدوتنا » ،
كما تجلّى ذلك فى مناهج تربيتها ، ومظاهر نشاطها ، حتى قال الشيخ البنا : إن
دعوتنا دعوة سلكية ، وحقيقة صوفية ، وطريقة سنية ، وهيئة سياسية . . . إلخ .
وكانت وسائل الإخوان فى التربية والتوجيه تؤكد هذا الجانب وتعمقه ،
مثل : الأسرة ، والكتيبة ، والمخيم . . وتركيزها على الذكر والبساطة والتلاوة
للقرآن والمأثورات من الأدعية ، وحب الخير للناس .

* *

● أثر أستاذنا البهى الخولى :

وزاد هذا الجانب تعميقاً فى فكرى ونفسى : اتصالى بأستاذنا البهى الخولى
رحمه الله ، وهو رجل ذواق للمعانى الربانية ، عميق الحاسة الروحية ، وقد
كان يرأس الإخوان فى الغربية ، وكانت له محاضراته ودروسه التى يظهر فيها
الجانب الربانى ، والتى تجسّمت بوضوح فى كتابه « تذكرة الدعاة » الذى قدّم
له الشهيد البنا .

وكان للأستاذ البهي لقاءات خاصة مع مجموعة من الشباب ، اصطفاهم - كنت واحداً منهم - نصلي الفجر معاً كل أسبوع ، ونذكر الله عزَّ وجلَّ ، ونعيش في جو روحى محلِّق ، وقد أطلق على هذه المجموعة اسم « كتيبة الذبيح » ، يعنى بالذبيح : إسماعيل عليه السلام ، الذى أسلم عنقه طاعة لله دون تلكؤ ولا تردد ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١) .

* *

● الشيخان : الأودن وعبد الحليم محمود :

وفى دراستى العالية بكلية أصول الدين لقيت بها بعض شيوخنا الربانيين ، الذين عمقوا فى هذا الجانب الروحى أو الربانى ، أبرزهم اثنان : الأول هو شيخنا محمد الأودن أستاذ الحديث ، والثانى : هو شيخنا عبد الحليم محمود أستاذ الفلسفة ، الأول أزهري معمم ، والثانى أزهري متخرج فى فرنسا ، يلبس - حينذاك - « البذلة » ولا يلبس العمامة . وكان لكل شيخ منهما طريقته وتأثيره . الأول يؤثر بقوة كلامه وتدفقه ، والثانى يؤثر بصمته وتعمقه . الأول محرض ضد الباطل ، فهو أقرب إلى الروح الثورية ، والثانى داعية إلى الزهد والإقبال على الله . وكان الأول بروحه وثوريته وقوة منطقته ، وسخائه فى بيته ، وتواضع مظهره أقرب إلى نفسى وإلى طبيعتى ، وإن كنت أحب الشيخ عبد الحليم وأقدِّره . وقد درسنى الفلسفة فى السنة الثالثة والسنة الرابعة من الكلية ، على حين لم يدرسنى الشيخ الأودن ، وإنما كانت زيارتى له فى بيته بضاحية الزيتون . كل هذا قوى المعانى الربانية فى نفسى ، ورادها عمقاً فى كيانى ، ولم تكن عائقاً عن عملى فى « الدعوة » الذى شغل جهدى ووقتى ، بل كان دافعاً ومعيناً . ولقد اتسعت دراستى للتصوف فى تلك الفترة ، كما اتصلت اتصالاً أعمق ، بـ « المدرسة السِّلَفِيَّة » وإماميها المجدِّدين : ابن تيمية وابن القيم ، وقد أعجبت بالنظرة الشمولية التجديدية المتوازنة فى هذه المدرسة ، ومقاومتها لما دخل على الإسلام من تحريفات وانحرافات فى الفكر أو فى السلوك . ووجدت فى إنتاج هذه المدرسة ما قوى عندى التوجه الربانى بضوابطه الشرعية .

(١) الصافات : ١٠٢

وهكذا كان التصوف عندى فكراً وروحاً وخلُقاً ، لا عهداً على شيخ ، ولا التزاماً بطريقة من الطرق الصوفية المعروفة ، فقد أغتنى دعوة الإخوان عن أى طريقة ، وأغناني إمامها وأصحابه عن البحث عن شيخ رسمى من مشايخ الطريق .

كما صرفنى عن الطرق ما دخل عليها من خلل واضطراب فى الفكر ، وفى السلوك ، وكذلك فقد أهل الصدق والإخلاص فى صفوف قوادها ، إلا من رحم ربك ، وغلبة الاتجار بالاسم والزى واللقب على الكثيرين .

ولا غرو أن يلمس المراقب المنصف فى جنبات كثير من التصوف المعاصر : الشراكيات فى العقيدة ، والبدع فى العبادة ، والسلبية فى الأخلاق ، والشكليات فى الذكر ، والتسيب فى الفكر . .

ومع هذا لم أتخذ موقفاً عدائياً من التصوف كله ، بل ظللت أنتفع به ، وأقتبس منه ، فى محاضراتى وخطبى ، وفى مؤلفاتى وكتبى .

● مواقف عملية معبرة :

وفى « ملتقى الفكر الإسلامى » الذى عُقد فى الجزائر سنة ١٩٨٧ - على ما أذكر - كان موضوعه « الإسلام والحياة الروحية » وطلب إلى منظمى الملتقى أن أفتتحه بمحاضرة أساسية عن « منهج القرآن والسنة فى إقامة الحياة الروحية » .

والقيتُ هذه المحاضرة ، وكانت مرتجلة ، ولكنها مُعدَّة إعداداً طيباً ، موثقاً بالأدلة الناصعة من الكتاب وصحيح السنة ، مستأنساً بأقوال ربانىي الأمة ، ولا سيما كبار شيوخ الصوفية المشهود لهم بالاستقامة والفضل . ولقد لاحظت أن المحاضرة شدَّت جمهور الحاضرين ، وكان لها تأثير بالغ على نفوسهم ، حتى قام صديقنا الدكتور سعيد رمضان البوطى ، وقال : لقد ظهر لنا أن الشيخ القرضاوى صوفى مقنَّع ! يريد أن يخفى صوفيته بقناع العقلانية والسلفية !

وقال لى صوفى جزائرى كبير معروف ، ونحن على مائدة الغداء : لقد منحك الله شيئاً ، به يتميز كلامك عن غيره ، قلت : وما هو ؟ قال : اللوعة ! قلت : ماذا تعنى ؟ قال : فى كلامك حرقه غير مصطنعة ، تؤثر فى سامعيك وهى هبة ربَّانية ، يختص الله بها من يشاء من عباده .

وأذكر أنى فى جلساتنا مع شيخنا البهى الخولى رحمه الله ، كنت أنقد بعض كلمات الصوفية وبعض مواقفهم ، فكان يحسبنى متمرداً على التصوف كله ، فلما أخرجت كتابى « العبادة فى الإسلام » وكتابى « الإيمان والحياة » قال لى : إنك تحمل قلب صوفى خدعنا عنه عقل الفقيه !

وفى زيارتى لندوة العلماء ودار العلوم بمدينة لكهنو بالهند ، فى أوائل الثمانينات ، ألقى عدداً من المحاضرات فى موضوعات فكرية متعددة كان لها وقعها وأثرها ، ولكن أهم ما لفت نظرى قول الإخوة من علماء الندوة وأساتذة الدار : إننا اكتشفنا أنك من رجال التربية الروحية !

ويبدو أن الجميع يعتقدون أن سلفية الداعية ، وعقلانية المفكر ، تتعارضان مع النزعة الربانية أو الروحية ، وهذا فى رأى غير صحيح ، فقد كان ابن تيمية وابن القيم سلفيين وهما ربانيان . وكان الغزالي عقلانياً ، وهو ربانى . فلا تناقض بين هذه الأمور إذا فهمت على وجهها السليم ، ووضع كل منها فى موضعه الصحيح ، وإن كان بينى وبين هؤلاء الربانيين مراحل ومراحل . . وأسأل الله العفو والمغفرة .

* *

● موقفى النظرى من التصوف :

وقد بينت موقفى من التصوف فى الجزء الأول من كتابى « فتاوى معاصرة » فى فتويين من فتاواه ^(١) ، وهو موقف يتميز بالإنصاف ، والاعتدال فى تقويم التصوف ، فلست مع المفرطين فى مدحه ، ولا من المبالغين فى قدحه .

فأحمد الله أن هدانى إلى الموقف الوَسَط ، الذى لا يطغى فى الميزان ولا يُخسر الميزان ، كما علّمنا الله تعالى فى كتابه : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (٢) . فالعدل بين الطغيان والإخسار ، بين الإفراط

(١) انظر فتوى « حقيقة الصوفية » ، وفتوى « التصوف بين مادحيه وقادحيه » فى الجزء الأول من « فتاوى معاصرة » ص ٧٣٤ - ٧٤٣ - الطبعة الخامسة : دار القلم ودار الوفاء .

(٢) الرحمن : ٧ - ٩

والتفريط ، فقد ذكرت ما للتصوف وما عليه ، ولا ينكر أحد أثر التصوف والمتصوفة في الحياة الإسلامية ، فكم أسلم على أيديهم من كافر ، وكم تاب على أيديهم من عاص ، وكم رققوا من القلوب ، وزكوا من النفوس ، وهذبوا من الأخلاق ، فلندكر هذا لهم ، بجوار ما نذكر من سقطات وشطحات ، والمتقدمون فيهم - بصفة عامة - أفضل من المتأخرين .

* *

● فتوى ابن تيمية عن التصوف والصوفية :

ولقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية - مع صرامته في الالتزام بمنهج السلف ، وشدته في مقاومة البدع - يقف من التصوف والصوفية هذا الموقف الوسط العدل ، وهذا من إنصافه وسعة علمه ، ورحابة أفقه ، رضى الله عنه .

وقد نقلت عنه في فتاوى الثانية عن التصوف قوله بعد أن سئل عن الصوفية ، فكان جوابه الذي ذكره في رسالته عن « الفقراء » وهو أعدل ما قيل في القوم ، قال رحمه الله : « تنارع الناس في طريقهم : فطائفة ذمّت « الصوفية والتصوف » وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف ، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . وطائفة غلت فيهم ، وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء . . وكلا طرفي هذه الأمور ذميم .

والصواب : أنهم مجتهدون في طاعة الله ، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله . ففيهم « السابق » المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم « المقتصد » الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ، وفيهم من يُذنب فيتوب أو لا يتوب . ومن المنتسبين إليهم من هو « ظالم لنفسه » ، عاص لربه .

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم ، كالحلاج مثلاً ، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه ، وأخرجوه عن الطريق ، مثل الجنيد سيد الطائفة وغيره ^(١) . . والله أعلم .

* *

(١) من رسالة « الفقراء » لابن تيمية .

● تقويم ابن القيم للصوفية :

وكذلك أنصف الصوفية الإمام ابن القيم ، كما تجلّى ذلك فى شرحه الواسع العميق المتوارن لرسالة العلامة الهروى « منار السائرين » . وقد كان ابن القيم يعظم الهروى ويقدّره ، لأنه كان حنبلياً ، وتوجهه فى فهم العقيدة وبيانها توجه سلفى ، ولا عجب أن يُطلق عليه لقب « شيخ الإسلام » ، ولهذا حاول أن يشرح كلامه شرحاً يُقرّبه إلى منهج الكتاب والسنة ، وهدى سلف الأمة ، ويحمّله على أفضل الوجوه الممكنة ، ومع هذا لم يملك فى كثير من الأحيان إلا أن ينكر عليه (١) ، فالحق أحق أن يتّبع ، والرجال يُعرفون بالحق ، وليس الحق يُعرف بالرجال . ومن أوضح ما تبين فيه ذلك التوجه المنصف المعتدل قوله فى شرح ما ذكره الهروى عن منزلة « الرجاء » وما جاء فيه من شطحات وتجاورات :

« شيخ الإسلام حبيب إلينا ، ولكن الحق أحب إلينا منه ! وكل من عدا المعصوم - صلى الله عليه وسلم - فمأخوذ من قوله ومشرك » .

وبعد محاولة من ابن القيم لحمل كلام الهروى على أحسن المحامل قال :

« هذا ونحوه من الشطحات التى تُرجى مغفرتها بكثرة الحسنات . ويستغرقها كمال الصدق ، وصحة المعاملة ، وقوة الإخلاص ، وتجريد التوحيد ، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله ﷺ .

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداهما : حُجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ، ولطف نفوسهم ، وصدق معاملتهم ، فأهدروها لأجل هذه الشطحات ، وأنكروها غاية الإنكار . وأساءوا الظن بهم مطلقاً وهذا عدوان وإسراف . فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة ، وأهدرت محاسنه ، لفسدت العلوم والصناعات ، والحكم ، وتعطلت معالمها .

والطائفة الثانية : حُجّبا بما رأوه من محاسن القوم ، وصفاء قلوبهم ، وصحة عزائمهم ، وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ، ونقصانها . فسحبوا عليها ذيل المحاسن . وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها . واستظهروا بها فى سلوكهم .

(١) انظر نموذجاً لذلك : ما ذكرناه فى كتابنا « الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفريق المدموم » فصل « ترك الطعن والتجريح » ص ٢٣٣ ، ٢٣٤

وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون .

والطائفة الثالثة : - وهم أهل العدل والإنصاف - الذين أعطوا كل ذي حق حقه ، وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته ، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلوم ، ولا للمعلوم السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل . وردوا ما يرد .

وهذه الشطحات ونحوها هي التي حذّر منها سادات القوم ، وذموا عاقبتها . وتبرؤا منها ، حتى ذكر أبو القاسم القشيري في رسالته : أن أبا سليمان الداراني رأى بعد موته ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي . وما كان شيء أضر عليّ من إشارات القوم .

وقال أبو القاسم : سمعت أبا سعيد الشحام يقول : رأيت أبا سهل الصعلوكي في المنام ، فقلت له : أيها الشيخ ، فقال : دع الشيخ . فقلت : وتلك الأحوال ؟ فقال : لم تغن عنا شيئاً ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجائز . وذكر عن الجريري : أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته ، فقال : كيف حالك يا أبا القاسم ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات . وفنيت تلك العبارات . وما نفعنا إلا تسييحات كنا نقولها بالغدوات ^(١) .

* *

● التصوف باعتباره تراثاً تربوياً :

هذا والتصوف باعتباره تراثاً في التربية الأخلاقية والسلوك الإيماني ، لا يمكن الاستغناء عنه ، كما لا يمكن الاستغناء عن تراث الفقه في معرفة الأحكام الظاهرة .

ولهذا ظل في نفسى خاطر يراودني من زمن ، وهو الكتابة في هذا الجانب الروحي ، أو الرباني ، أو الإيماني ، أو الأخلاقي ، الذي سماه العلامة أبو الحسن الندوي « ربانية لا رهبانية » ، كتابة تستمد من القرآن والسنة ، وتستفيد من سلف الأمة ، ومن تراث القوم الرحب ، وتزنه بميزان الشريعة المعصومة ، وتصله بقيم الإسلام الشامل المتوازن ، وترجمه إلى لغة العصر ، بحيث يفهمه طالبوه ، ويتعاملون معه بيسر .

* *

(١) انظر : « مدارج السالكين » : ٣٧/٢ - ٤٠ - طبع السنة المحمدية بمصر .

● ما ثبطني عن الكتابة في السلوك :

بيد أنه كان مما يثبطني عن ذلك : ما أعلمه عن نفسي من تفریط في جنب الله تعالى ، وتقصير في طاعته سبحانه ، وأن جناحي مهبط عن الطيران في هذه الأجواء العليا ، فكيف ألقى بنفسى في بحر خضم لا أحسن السباحة فيه ، ولا الغوص في أعماقه ؟ وإذا كان لى فضل هنا - والفضل لله وحده - فهو أنى أعرف نفسى جيداً ، ولا تستطيع بمكرها أن تخدعنى عن سبر غورها ، وكشف ريفها ، ولم يغترنى عن استبانة حقيقتها مدحُ الناس لى ، وثناؤهم على شخصى ، وذلك لأن الخلق يتعاملون مع الظواهر لا مع السرائر ، مع القشور لا مع اللباب ، مع السطوح لا مع الأعماق . وأنا أتمثل دائماً بقول ابن عطاء الله فى حكمه : « الناس يمدحونك بما يظنونهم فيك ، فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منها . . أجهل الناس من يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ! »

وكم أجمل من نفسى - والله - حين يصفون على من الأوصاف ما لست أهلاً له ، وهذا من جميل ستر الله على عباده ، وما أجمل ما قاله أبو العتاهية :

أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح

فإذا المستور منا بين جنيبه فضوح

وفى هذا قال ابن عطاء أيضاً :

« المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يُثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه ! إذا أطلق الثناء عليك ولست له بأهل ، فائن عليه - تعالى - بما هو أهله ! من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره ، فالحمد لمن سترك ، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك ! »

وكثيراً ما كنت أتمثل - عندما يمدحنى ممدح أحسن بى ظنه - بقول الشاعر الصالح يناجى ربه :

يظنون بى خيراً وما بى من خير ولكننى عبد ظلوم كما تدرى !

سترت عيوبى كلها عن عيونهم والبستنى ثوباً جميلاً من السستر
فصاروا يحبونى ، وما أنا بالذى يُحِبُّ ، ولكن شبهونى بالغير
فلا تفضحنى فى القيامة بينهم وكن لى يا مولاي فى موقف الحشر

كان حياى من ربي ، ثم من نفسى وتقصيرى ، حائلاً بينى وبين الدخول
فى علم السلوك ، رغم طلب عدد من إخوانى وتلاميذى أن أكتب فى ذلك
للناس شيئاً ، لعل الله ينفع به .

ثم قوى عزمى على ذلك قوة رجائى فى رحمة الله تعالى ومغفرته وإحسانه ،
وأنى إن لم أكن أهلاً أن أنال رحمته ، فرحمته أهل أن تنالنى ، وقد قرأت
فى الصحيح : أن رجلاً جاء يسأل النبى ﷺ عن الساعة ، فقال له :
« وما أعددت لها ؟ » قال : والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام
ولا صدقة ، ولكنى أحب الله ورسوله ! قال : « أنت مع من أحببت » (١) .

فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث ، ليقينهم بأنهم يحبون الله
ورسوله .

وقيل للنبى ﷺ : الرجل يحب القوم ، ولما يلحق بهم ! قال : « المرء مع
من أحب » (٢) .

بل صح أن رجلاً جرى به إلى رسول الله ﷺ مرات كثيرة فى شرب الخمر ،
وهو يضرب ، ثم يعود ، حتى قال بعض الصحابة ، ما أكثر ما يؤتى به ،
لعنه الله ! فقال النبى ﷺ : « لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله » (٣) .

(١) متفق عليه عن أنس : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان برقم (١٦٩٣) .
(٢) متفق عليه عن أبى موسى : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان برقم (١٦٩٤) .
(٣) روى البخارى عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً كان على عهد النبى ﷺ ، كان اسمه عبد الله
وكان يلقب « حماراً » ، وكان يضحك رسول الله ﷺ ، وكان النبى قد جلده فى الشراب ، فأتى به
يوماً ، فأمر به فجُلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبى
صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله » .
رواه البخارى فى كتاب « الحدود » - البخارى مع الفتح جزء ١٢ حديث (٦٧٨٠) .

وأنا أرجو أن أكون ممن يحب الله ورسوله ، ويحب الصالحين من عباده ،
وإن لم يكن منهم : كما قال القائل :

أحب الصالحين ولست منهم عساني أن أنالَ بهم شفاعته أ
وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة أ

* *

● حاجة الناس إلى الحياة الربانية والتربية الإيمانية :

لقد تبين لى من خلال التجربة العملية ، والممارسة الميدانية ، مع عوام الناس ومع مثقفهم ، مع الغافلين منهم ، ومع العاملين فى الجماعات الإسلامية المختلفة ، أن الجميع أفقر ما يكونون إلى تربية إيمانية صادقة ، تغسل قلوبهم من حب الدنيا ، ومن حب أنفسهم ، وتأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى ، وتحررهم من العبودية للأشياء وللأهواء وللأرواح ، ليعتصموا بالعبودية لله وحده ، وبذلك يطهرون عقولهم من الشرك ، وقلوبهم من النفاق ، والستهم من الكذب ، وأعينهم من الخيانة ، وأقوالهم من اللغو ، وعباداتهم من الرياء ، ومعاملاتهم من الغش ، وحياتهم من التناقض .

وبعبارة أخرى : هم فى حاجة إلى « التزكية » للنفوس ، التى لا فلاح بغيرها ، كما قال تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن رَّكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ (١) .

والتزكية من الزكاة ومعناها : الطهارة والنماء ، والطهارة تعنى : التخلّى عن النفاق والردائل ، والنماء يعنى : التحلّى بالإيمان والفضائل ، فهى - كما يقول أهل السلوك - تخلية وتحلية .

ولقد جعل القرآن من مهمة الرسول الأساسية : « التزكية » مع تلاوة آيات الله ، وتعليم الكتاب والحكمة ، كما جاء ذلك فى أربع آيات من كتاب الله ، منها قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢) .

(٢) آل عمران : ١٦٤

(١) الشمس : ٧ - ١٠

ولقد قام النبي ﷺ بمهمته خير قيام ، ورَبَّى أفضل جيل عرفته البشرية :
إيماناً وتعبداً ، وخلُقاً وبدلاً ، وجهاداً في سبيل الله ، وكان هذا الجيل
النموذجي معلماً للبشرية كلها من بعد .

والناس أحوج ما يكونون إلى التأسي بهذا الجيل الربّاني ، والتخلق
بأخلاقه التي وصفها الله في آخر سورة الفتح ، وتحقيق « شُعَب الإيمان »
السبعة والسبعين في حياتهم حتى يرضى الله عنهم ، وحتى يصلوا إلى درجة
« الإحسان » الذي عرفه الرسول الكريم بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه ،
فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك » كما جاء في حديث جبريل المشهور .

إنهم في حاجة إلى معرفة عيوب النفس ، وأمراض القلوب ، ومجامع الهوى ،
ومداخل الشيطان ، وكيف يقيها المسلم ما استطاع . فالوقاية أسلم ، وكيف يعالجها إذا
سقط فيها ، فما جعل الله داء إلا جعل له شفاء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله .
ولكن الخطر هو اهتمام الناس بأمراض أبدانهم ، وغفلتهم عن أمراض
قلوبهم ، وإذا تنبهوا لها ، فأين يجدون أطباء القلوب ؟ والمفروض أنهم العلماء ،
بيد أن العلماء أنفسهم باتوا من جملة المرضى ، فلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله !
وقد قال الشاعر :

بالمَلَح يصلح ما يخشى تغيره فكيف بالمَلَح إن حَلَّت به الغيرُ ؟

لكن الخير لن ينقطع عن هذه الأمة ، ولا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة .
إن الحياة المادية المعاصرة : رَحَى طحون ، والناس هم الحَبّ المحصور بين حجرَيْها
الكبيرين ، تطحنهم طحناً ، ثم بعد ذلك يُعجنون ويُخبزون ، ولا تنضجهم إلا النار !
ولا سبيل أمام البشرية عامة ، والمسلمين خاصة ، إلا بالحياة الربّانية .
إنهم في حاجة إلى « ربّانية نقية » ترفعهم من حضيض عبادة الشيطان ، إلى ذُرَا
عباد الرحمن ، وتنقلهم من تعاسة عبودية الدينار والدرهم ، وعبودية الدنيا ،
إلى سعادة التحرر منها ، وعز طالب الآخرة . إنهم في حاجة إلى « الصدق
مع الحق ، والخلق مع الخلق » ، وهذا ملخص التصوف ، أو هو تقوى الله

والإحسان إلى خلقه ، وهذا هو الدين كله ، وإليه الإشارة بقوله تعالى في ختام سورة النحل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (١) .

نريدها « ربانية نقية » واضحة الغاية ، بيّنة الطريق ، مستقيمة على أمر الله ، متبعة لسنة رسول الله ﷺ ، ماضية على نهج السلف ، بعيدة عن بدع القول والعمل ، وانحراف الاعتقاد والسلوك ، تسمو بالروح ، وتركى النفس ، وتحبب الضمير . تجدد الإيمان ، وتصلح العمل ، وترقى بالأخلاق ، وتنمى حقيقة الإنسان !

لا نريدها دروشة منحرفة ، ولا رهبانية مغالية ، ولا مظهرية زائفة ، ولا نظريات فلسفية بعيدة عن روح الإسلام ، ووسطية الإسلام .

● موقف بعض السلفيين من التصوف :

وأود أن أنبه هنا : أن بعض الإخوة السلفيين يغالون في الموقف من التصوف ، ويعتبرونه كله شيئاً دخيلاً على الإسلام ، ويتهمون أهله كلهم بالابتداع والانحراف ، كما يتضح ذلك من تعليقات العلامة الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله ، على كتاب « معارج السالكين » لابن القيم ، ومثله كثير من أتباع المدرسة السلفية ، الذين أرسلوا أقلامهم وألسنتهم شواظاً من نار على التصوف كله . وعلى أتباعه جميعاً ، قديماً وحديثاً ، وهذه مبالغة غير صحيحة ، وغير مقبولة ، وغير نافعة .

● ابن تيمية وابن القيم رجلا ربّانيان :

ومن العجيب أن هؤلاء يتمون إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم ، وهما من الربانيين الصادقين نظرياً وعملياً . .

نظرياً . . كما تدل على ذلك كتاباتهما ، فابن تيمية له رسائل في التصوف والسلوك بلغت مجلدين من مجموع فتاويه ، بالإضافة إلى كتابه « الاستقامة » الذى صدر فى جزأين بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله .

(١) النحل : ١٢٨

وابن القيم له مجموعة كبيرة من المؤلفات ، مثل : الجواب الكافي ، وطريق الهجرتين ، وعدة الصابرين ، وروضة المحبين ، وأعظمها وأوسعها من غير شك : مدارج السالكين شرح منازل السائرين إلى مقامات ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

وعملياً . . . كما دلّت على ذلك سيرة الرجلين ، وصلابتهما في الحق ، وصبرهما على الأذى ، وجهادهما في سبيل الله ، وحبهما لله ورسوله ، وإقبالهما على الله تعالى ، إقبالا يشهد به كلٌّ من عرفهما واقترب منهما ، رضى الله عنهما .

حسبك من ابن تيمية أنه تقبّل المحن والسجن في سبيل الله ، بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، قائلاً : « إن جئتني في صدرى ، حيثما ذهبت فهي معي ، ماذا يصنع أعدائي بي ؟ إن سجنوني فسجنى خلوة ! وإن نفّوني فنفي هجرة ! وإن قتلوني فقتلى شهادة ! »

وحين أدخل القلعة لیسجن ، ورأى سورها ، ذكر قول الله تعالى : ﴿ فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ (١) .

إنها الربانية التي تستعذب العذاب في سبيل الله ، وتعيش في جنة الرضا مهما أصابها في ذات الله .

ومن إنصاف ابن تيمية : أنه أثنى على كثير من مشايخ الصوفية ، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني ، الذي نقل عنه بعض كلماته في « القدر » ونوّه بها ، وكذلك ابن القيم .

وهذا ما ينقص كثيراً ممن يدعون الانتساب إلى مدرسته ، ولا نجد لأحدهم

(١) الحديد : ١٣

عيناً تدمع ، ولا قلباً يخشع ، ولا جسداً يرتعش ، من خشية الله تعالى ،
ولا تحس لديهم تلك العاطفة الندية الدافقة بحب الله تعالى ورسوله .
ولكنه الاتباع الآلى الجاف الصارم ، كأنما هو ترس فى ماكينة ، يُدار فيدور ،
ولا روح له ، ولا حياة فيه !

وفى مقابل هؤلاء صنف يتمتع بالعاطفة الحارة ، والوجدان الحق ، والروح
الفياض بالحب والخشية ، ولكنه غير منضبط بضوابط الشرع ، يحكمه ذوقه ووجدانه ،
أو ذوق مشايخه ووجدانهم ، وهؤلاء هم أكثر المتصوفة ، أعنى المخلصين منهم .
وكلا الصنفين أفرط فى ناحية وفرط فى أخرى ، والخير كل الخير فى
الوسطية المتميزة عن طرفى الإفراط والتفريط .

● تصوف السلفية ، وتسليف الصوفية :

لهذا كان من الخير أن نطعم كل واحد من الصنفين أو الطرفين بالمزايا التى
عند الطرف الآخر ، وهو ما عبر عنه المفكر المسلم الأستاذ محمد المبارك
رحمه الله بقوله : نسلف الصوفية ، ونصوف السلفية !
وبهذا التطعيم ينشأ صنف جامع لمزايا الفئتين ، منزّه عن عيوب كل منهما .
وأحسب أن هذا ما حاوله الإمام حسن البنا الذى كان يجمع - فى رأى -
عقلية السلفى الملتزم ، وروحانية المتصوف المخلّق .

وهذا ما أحاول أن أصل إليه بإصدار هذه السلسلة التى أدعو الله أن يوفقنى
فيها ، لا يبين فيها لسالكى الطريق إلى الله تعالى : ما ينبغى علمه وعمله ،
حتى يجوروا عقباته ، ويقطعوا مراحلَه ، ويتخطوا عوائقه ، ييقن أهل المعرفة ،
وعزيمة أهل الصبر ، وثبة أهل الإخلاص ، وجهاد أهل الصدق ، وثبات أهل
الإيمان ، وإحسان أهل المحبة

● منهجنا في هذه الدراسة :

وسأجتهد في هذه الدراسة : أن نرد التصوف إلى جذوره الإسلامية ، مستمدين من محكمات القرآن الكريم وصحيح السُّنَّة المطهرة ، وأن أنقّي التصوف الحق مما علق به من شوائب كدرت صفاءه ، وشابت جوهره ، مما تأثر به من مصادر أجنبية غريبة عن طبيعة الإسلام ووسطيته ، ومما دخل عليه من أوهام البشر وأهوائهم وتجاوزاتهم المائلة إلى الغلو حيناً ، وإلى التقصير حيناً آخر ، ودين الله - كما قال سَلَفُ الأمة - بين الغالى فيه والجافى عنه .

وقد كان مما أثر في التصوف جملة أشياء ، منها :

١ - قبول « الإسرائيلية » التي جاء بها مَنْ أسلم من أهل الكتاب ، وكثير منها لا يوجد له أصل في كتبهم المعروفة ، مما يدل على أنها من حكايات العوام بعضهم لبعض .

٢ - أخذ كل ما يروى من الأحاديث النبوية مأخذ التسليم ، دون تمييز بين ما يُقبل وما يُرد ، بناء على ما قيل من أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ، وفي الترغيب والترهيب ونحو ذلك ، ورغم أن هذا ليس متفقاً عليه ، فإن الذين قالوه اشترطوا لقبول الضعيف شروطاً لم يراعها المتصوفة في الغالب ، حتى إنهم رَوَوْا الأحاديث الضعيفة جداً ، والتي لا أصل لها بالمرّة ، والموضوعة المكذوبة ، وهذا شائع بينهم ومعروف .

٣ - الثقة المطلقة بشيوخهم ، فما قاله الشيخ فهو حق ، وما أمر به فهو مطاع ، دون أن يعرض ذلك على الشرع ، وقد شاع في التربية عندهم قولهم : مَنْ قال لشيخة : لم ؟ لا يفلح ! المريد بين يدي الشيخ كاليت بين يدي الغاسل ! مع أن من المقرر المتفق عليه : أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويردّ عليه ، إلا المعصوم - صلى الله عليه وسلم .

٤ - الثقة كذلك بأذواقهم ووجداناتهم الخاصة ، وما يأمر به الكشف والإلهام ، والرجوع إلى حكمها مثل حكم الشرع أو قبله ! مع أن تلك الأذواق والإلهامات ، غير مأمونة ولا معصومة ، وقد أغنانا الله عنها بالوحي الذي لا يضل ولا ينسى .

٥ - عدم الوقوف عند ما جاء به الشرع في العبادات والأذكار والسلوكيات ، ووضع أوراد من عند المشايخ بدل الأوراد الماثورة ، واختراع عبادات أو قبول عبادات لم يأمر بها قرآن ولا سُنَّة ، وإنما هي مما أحدثه الناس ، وكل مُحَدَّثَة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

لهذا سيكون عمدتنا هو القرآن الكريم المصدر الأول للملَّة ، والينبوع الأول للعقيدة والشرعية والتربية والسلوك ، ثم السُنَّة المشرفة المبيِّنة للقرآن ، مكتفين بالصحيح والحسان من الأحاديث ، فهي التي تبين موقف الإسلام من الأحكام ومن السلوك ، وما نذكره من حديث نُبيِّن مَنْ أخرجناه ودرجته ، وعندنا من الأحاديث المقبولة ما يغنينا عن الأحاديث الواهية ، وإذا ذكرنا - في أحيان قليلة - الضعيف ، فذلك للاستئناس به لا للاحتجاج والاستشهاد .

وسنضرب صفحاً عن الإسرائيليات إلا ما كان منها مؤيداً لما ثبت في ديننا من فضائل ومكارم ، وكذلك عن غرائب الأقوال والحكايات التي تتسم بالمبالغة والتهويل ، ولا يقوم على صحتها دليل .

وسننقل عن كبار شيوخ القوم ما لا بد لنا منه ، لشرح المفاهيم ، وبيان الحقائق ، وتوضيح القيم ، وخصوصاً المعروفين منهم بالاستقامة والالتزام ، مثل سيد الطائفة الجنيد ، وسهل التُّستري ، وأبي سليمان ، والزهاد الأوائل مثل : الحسن البصري ، والفضيل بن عياض ومالك بن دينار وغيرهم .

وسنقتبس من تراث القوم ما يكشف الغوامض ، وينير العقول ، ويوقظ القلوب ، ويحرك العزائم ، مثل كتب الحارث المحاسبي ، والقشيري ، وأبي طالب المكي ، والغزالي ، وابن القيم ، وابن عطاء الله ، وغيرهم .. إلى جوار ما نأخذ من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمرين ، من القدماء والمحدثين .

وسنبتعد عن « المصطلحات » والكلمات المثيرة للجدل والخلاف ، متوخين السهولة والتيسير والاعتدال ، فإن هدفنا أن نبني ولا نهدم ، وأن نجتمع ولا نفرق ، وإن نهدي ولا نوذي ، والعبرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين .

وأملنا أن نسهم - بهذه السلسلة - في تقريب الناس من ربهم الذي خلقهم

فسوآهم ، لناخذ بأيديهم إلى الله ، ونحشدهم فى ساحة رضاه ، والتخفيف من التكالب على الدنيا والغفلة عن الآخرة ، وتقوية الإيمان فى القلوب ، حتى يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ، فإن لم يرق إلى هذه الدرجة ، فليظهر صدره من الغل والحسد والأحقاد والبغضاء ، فإنها هى الخالقة ، لا تخلق الشعر ، ولكن تخلق الدين ، والتحذير من القواطع الأربعة ، التى تقطع السالكين عن طريق الله ، والتى قال فيها الشاعر :

إنى بُليتُ بأربع يرمىسنى بالنبل عن قوس له توتير
إبليس والدنيا ونفسى والورى يا رب أنت على الخلاص قدير

* *

● التوازن بين فقه الأحكام وفقه السلوك :

الحق أن فقه الأحكام الفرعية العملية المتعلقة بظاهر الحياة الدنيا ومعاش الناس ، قد شغل من حياتنا وفكرنا وجهدنا حيزاً كبيراً ، نحواصنا وعوامنا . لهذا الفقه أنشئت المجامع المحلية والعالمية ، وعقدت الندوات والمؤتمرات المتخصصة ، وأنشئت الكليات والأقسام ، وألفت الكتب ما بين مبسوط ووسيط ووجيز .

هذا بالنسبة للخواص ، وبالنسبة للعوام ، قد شغلوا أنفسهم وشغلهم علماءهم بالجزئيات والتفصيلات ، بل التعقيدات ، حتى غدا باب الطهارة يدرس للجمهور خلال شهر رمضان كله ، ثم لا يتتهون منه .

هذا .. وقد كان الرجل يأتى النبى ﷺ من باديته ، فلا يمكث إلا يوماً أو أياماً ، ثم يعود إلى قومه ، وقد فقه دينه ، بالرؤية والمشاهدة : « صلُّوا كما رأيتمونى أُصلّى » .

ليس معنى هذا أن نهمل فقه الأحكام الظاهرة ، بل هو مطلوب وواجب ، ولكن التوازن مطلوب وواجب أيضاً : التوازن بين الظاهر والباطن ، أو بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب .

لقد جعل الإمام الغزالى « الفقه » القائم على مراعاة الظاهر وحده ،

من « علوم الدنيا » لا من علوم الآخرة ! حتى إنه عاب على أهل الفقه في زمنه تركهم بعض فروض الكفاية المهمة للأمة ، وأكبوا على الفقه لما وراءه من مناصب القضاء والإفتاء وغيرها ، على حين لا يوجد طبيب في البلدة إلا من أهل الذمة !

لذا كان لا بد أن نعيد لـ « فقه القلوب » مكانه ومكانته ، ونعطيه حقه من الاهتمام العلمي والعملی ، وأن نوجه عناية الخاصة والعامة إلى « فقه السلوك » ، سلوك طريق الله ، وطريق الآخرة ، فلا نجاة إلا به ، ولا صلاح بغيره ، بل لا حياة بدونه ، ولا وصول إلى الله بسواه .

إنها التجارة الرابعة التي غفل عنها أكثر الخلق : التعامل فيها مع رب العالمين ، ورأس المال لها هو العمر ، والبضاعة هي الطاعة ، والربح هو المغفرة والجنة في الآخرة ، والحياة الطيبة في الدنيا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ (١) .
﴿ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

فمن ضيَّع هذه التجارة ، فقد ضيَّع نفسه ، وخسر كل رأس ماله ، وفاته خير الآخرة والأولى .

على نفسه فليترك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم !
وصدق الله إذا يقول : ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ (٣) .
ونخسارة رأس المال هنا لا عوض لها ، إذ لا عمر بعد العمر ، ولا تأخير إذا جاء الأجل : ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) .

(٢) النحل : ٩٧

(٤) المنافقون : ١١

(١) فاطر : ٢٩ - ٣٠

(٣) الزمر : ١٥

أَسْأَلُهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ قِبْلاً مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَعَوْناً عَلَى
الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَنُوراً يَضِيءُ الطَّرِيقَ ، وَيَجْعَلُهَا لِي لَوْناً مِنَ الْمَجَاهِدَةِ فِيهِ ،
وَلَا يَحْرِمَنِي مِنَ الْهَدَايَةِ الَّتِي وَعَدَهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ عَمَلٍ
لَا يُرْفَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا » (٢) .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ فَيَعْلَمُونَ ، وَيَعْلَمُونَ فَيَعْمَلُونَ ،
وَيَعْمَلُونَ فَيُخْلَصُونَ ، وَيُخْلَصُونَ فَيُثَبَّتُونَ ، وَيُثَبَّتُونَ فَيُقْبَلُونَ .

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴾ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ (٣) .

الدُّوحَةُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ١٤١٣ هـ - يُونِيُو (حَزِيرَان) ١٩٩٣ م (*) .

الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

يُوسُفُ الْقُرْضَاوِي

* * *

(١) العنكبوت: ٦٩ (٢) رواه مسلم . (٣) آل عمران : ٨ - ٩
(*) هذا تاريخ كتابة المقدمة ، وها أنذا أقدم الكتاب للطبع بعد سنتين : أي في ذِي
الْحِجَّةِ ١٤١٥ هـ (يُونِيُو ١٩٩٥ م) .

خصائص الحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام

- التوحيد .
- الاتباع .
- الامتداد والشمول .
- الاستمرار .
- اليسر والسعة .
- التوازن والاعتدال .
- التنوع .

خصائص الحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام

للحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام خصائص تميزها عن أى حياة تنسب إلى الروح فى الأديان الأخرى ، كتابية أو وضعية .

١ - التوحيد :

التوحيد هو أول خصائص الحياة الروحية فى الإسلام ، وهو أيضاً أول مقوماتها ، فلا وجود لهذه الحياة بغير التوحيد ، ولا تميز لها بغير التوحيد .

ومعنى التوحيد هو : إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة ، فلا يُعبد إلا الله ، ولا يُستعان إلا بالله ، وهذا مقتضى قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الآية التى جعلها الله تعالى واسطة عقد فاتحة الكتاب وأم القرآن ، وجعلها الإمام الهروى محور رسالته « منازل السائرين » إلى مقامات : إياك نعبد وإياك نستعين ، والتى شرحها ابن القيم فى « مدارج السالكين » .

والعبادة معنى مركّب من عنصرين : غاية الخضوع للمعبود ، مع غاية الحب له ، كما شرحنا ذلك فى كتابنا « العبادة فى الإسلام » . وهى الغاية من خلق المكلفين جميعاً : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) . لقد بين القرآن أن الأنبياء جميعاً بُعثوا إلى أقوامهم برسالة التوحيد : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (٢) ، وتحريرهم من عبادة الطاغوت أياً كان اسمه وعنوانه ، وأياً كان شكله وصورته : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٣) .

(١) الذاريات : ٥٦

(٢) الأعراف : ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥ ، وهود : ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤ ، والمؤمنون :

٢٣ ، ٣٢

(٣) النحل : ٣٦

قد يكون هذا الطاغوت المعبود من دون الله بشراً ظاهراً أو جنأً مختفياً عن
الاعين . وقد يكون حيواناً كالبقرة والعجل ، وقد يكون قوة من قوى الطبيعة ،
وقد يكون حجراً من الأحجار ، نحتته الناس وصوروه ثم عبدوه ! قد يكون
شيطاناً مريداً ، وقد يكون نبياً معصوماً أو ولياً صالحاً ، ولا ذنب له في
عبادتهم إياه .

جاء الإسلام يحرر الناس من عبادة غير الله : عبادة الأشخاص ، وعبادة
الاشياء ، وعبادة الأهواء . وقد قال ابن عباس : « شر إله عبد في الأرض الهوى » .
وكانت دعوة النبي ﷺ إلى ملوك النصارى وأمراء أهل الكتاب تُختم بهذه
الآية الكريمة : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (١) .

إن الذي أفسد الحياة ، وأضلَّ الناس ، ليس هو الإلحاد ، فقد كان
الملحدون الجاحدون لوجود الله قلة لا وزن لها طوال عصور التاريخ ، إنما هو
الشرك ، الذي جعل الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى ، يزعمون أنها
شفعاؤهم عند الله . وقد غدا هذا الشرك وكرأً للكهانة والدجل ، ومبءة
للخرافات والأباطيل . والانحطاط بالإنسان من ذرا الكرامة إلى حضيض
الهوان : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي
بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ (٢) .

إن الحياة الروحية كما يريدتها الإسلام تقوم على التوحيد الخالص لله ،
وهذا التوحيد يقوم على عناصر أربعة ، أشارت إليها سورة الأنعام ، وهي
سورة التوحيد :

أولها : ألا يبغي غير الله رباً : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ
شَيْءٍ ﴾ (٣) .

(٣) الأنعام : ١٦٤

(٢) الحجج : ٣١

(١) آل عمران : ٦٤

وثانيها : ألا يتخذ غير الله ولياً : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) .

وثالثها : ألا يبتغي غير الله حكماً : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَى حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ (٢) .

ورابعها : ألا يبتغي غير رضا الله غاية : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ (٣) .

فإذا اكتملت هذه العناصر علماً وحالاً وعملاً ، تحقق التوحيد ، الذي هو أساس الحياة الروحية ، بل هو روح الوجود الإسلامي كله .

* *

٢ - الاتباع :

وثانية خصائص هذه الحياة كما يريدتها الإسلام : الاتباع ..

فليست الحياة الربانية أو الروحية الإسلامية مادة هلامية رجراجة ، يشكّلها الناس بما يشاءون ، وكيف يشاءون ، بل هي حياة منضبطة بأحكام الشرع الإلهي .

وإذا كان جوهر الحياة الروحية هو حسن الصلة بالله تعالى ، بذكره وشكره وحسن عبادته جلّ شأنه ، فإن هذه الصلة مضبوطة بأصلين أساسيين :

الأول : أن تكون العبادة لله وحده ، فلا يُشرك به أحد ، ولا يُشرك به شيء ، لا نبي ولا ولي ، ولا ملك ولا جن ، ولا بشر ولا حجر : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (٤) .

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٥) .

الثاني : ألا يُعبد الله إلا بما شرعه ، في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ . حتى لا يشرع أحد في الدين ما لم يأذن به الله ، فالأصل في العبادات

(٣) الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣

(٢) الأنعام : ١١٤

(١) الأنعام : ١٤

(٥) الكهف : ١١٠

(٤) البينة : ٥

الشعائرية التوقيف والمنع ، حتى يأتى نص من الشارع ينشئها . على خلاف الأصل فى العادات والمعاملات وشئون الحياة ، فالأصل فيها الإذن والإباحة ، ما لم يأت نص محرم من الشارع .

وقد سئل أبو على الفضيل بين عياض رضى الله عنه عن قوله تعالى : ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (١) : ما أحسن العمل ؟ قال : أحسن العمل إخلاصه وأصوبه ، فلا يُقبل من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً ، قيل : وما خلوصه وصوابه ؟ قال : خلوصه أن يكون لله ، وصوابه أن يكون على السُّنة .

فالذين يحكمون أذواقهم ومواجيدهم فى إنشاء صور وابتداع أشكال وأساليب للعبادة ، استحسنتها عقولهم ، وزينتها لهم أهواؤهم ، مخطئون خطأ فاحشاً ، وإن كانوا يقصدون التقرب إلى الله تعالى : فإن شرعية العبادة لا تُستمد من تحسين العقل ، ولا من تزيين الهوى ، بل من الوحي وحده .

ولهذا قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ فى أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » (٢) يريد : مَنْ ابتدَعَ فى ديننا صوراً للتعبد لم يشرعها الله فهى مردودة عليه ، غير مقبولة منه .

وقال عليه الصلاة والسلام : « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (٣) .

* *

(١) هود : ٧ ، والملك : ٢

(٢) متفق عليه عن عائشة : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي - الحديث (١١٢٠) .

(٣) رواه عن العرياض بن سارية : أبو داود (٤٦٠٧) والترمذى ، وقال : حسن صحيح (٢٦٧٦) ، وابن ماجه (٤٣) ، (٤٤) ، وأحمد (١٢٦/٤ ، ١٢٧) والحاكم (٩٥/١ ، ٩٧) وابن حبان (٥) وغيرهم ، وهو الحديث الثامن والعشرون فى جامع العلوم والحكم لابن رجب .

٣ - الامتداد والشمول :

وثالثة هذه الخصائص تتمثل فى الامتداد والشمول .

فالمسلم لا يعيش حياتين متناقضتين : روحية مستقلة ومادية منفردة . .

بل هى حياة واحدة تبرز فيها الروحانية بالمادية امتزاج الروح بالجسم والعصارة بالغصن .

فالحياة الروحية للمسلم حياة ممتدة عميقة نافذة شاملة ، تصحبه فى جلوته وخلوته ، فى البيت وفى الطريق ، فى العلم وفى العمل ، فى السفر وفى الحضر ، عند النوم وعند اليقظة ، فليست الحياة الروحية للمسلم مقصورة على المسجد ، عند أداء العبادة الشعائرية ، ثم ينطلق محلول اللجام ، لا يتقيد بشيء ، بل هو مع الله دائماً ، لا يغفل عنه ، ولا ينسى ذكره ، ولا يهمل رقايته : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (١) ، ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (٢) .

ولهذا شرع الذكر والدعاء فى كل شأن من شئون الحياة : فى الإصباح والإمساء ، والدخول والخروج ، والاكل والشرب ، والنوم واليقظة ، والسفر والابوة ، حتى عند الشهوة الجنسية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (٣) .

والمسلم فى أعماله الدنيوية المحضنة من زراعة وصناعة وتجارة وإدارة ، ليس معزولاً عن الحياة الروحية ، فهو مطالب بأن يراقب الله فى عمله ، فيتقنه ، فلا يغش ولا يخون ولا يظلم : « إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن » (٤) ، « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » (٥) . وهو مطالب كذلك ألا يلهيه أمر

(١) البقرة : ١١٥ (٢) المجادلة : ٧ (٣) الأحزاب : ٤١ - ٤٢

(٤) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » عن كليب ، وحسنه فى صحيح الجامع الصغير وزيادته (١٨٩١) .

(٥) رواه مسلم عن شداد بن أوس برقم (١٩٥٥) وهو الحديث السابع عشر فى « جامع العلوم والحكم » .

دنياه عن واجبه نحو ربه ، فإذا نادى المنادى أن « حَيَّ عَلَى الصَّلَاة » انتشل نفسه من لجة الاشغال الدنيوية ، ليقف بين يدي ربه مناجياً خاشعاً ، وهو ما وصف الله به رُوَّاد مساجده ، وعُمَّار بيوته ، بقوله : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (١) .

على أن المسلم بنيته الصالحة ، واتجاهه الصادق إلى الله ، يستطيع أن يجعل أعماله الدنيوية عبادات وقربات إلى الله تعالى .

إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى « فِي اللَّقْمَةِ يَضَعُهَا فِي فَمِ امْرَأَتِهِ » (٢) من باب الممارحة والمؤانسة . حتى الصلة الجنسية المباحة ، صلة الزوج بزوجته ، كما جاء في الصحيح : « وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صِدْقَةٌ » ، قالوا : يا رسول الله ؛ أيأتى أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَرْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » (٣) . ومقتضى هذا أن تغدو الأرض كلها مسجداً للمسلم ، يتعبد فيه لربه ، وتصبح أعماله كلها قربات إلى الله جلَّ جلاله ، فهو يشعر دائماً أنه في محراب صلاة ، لأنه أبداً مع الله !

* *

٤ - الاستمرار :

والخصيصة الرابعة هي : الاستمرار .

فإذا كانت الحياة الروحية تصحب المسلم أفقياً أو مكانياً في كل مجالات حياته ، فإنها تصحبه كذلك رأسياً وزمانياً في جميع أوقاته ، وأطوار حياته حتى يلقي ربه .

(١) النور : ٣٦ - ٣٧

(٢) من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه ، كما في اللؤلؤ والمرجان (١٠٥٣) .

(٣) رواه مسلم في الزكاة من صحيحه عن أبي ذر برقم (١٠٠٦) بتحقيق محمد فؤاد

عبد الباقي .

فإذا كانت بعض الديانات تكتفى من الإنسان أن يعبد ربه يوماً في الأسبوع ،
أو - على الأصح - ساعة من يوم ، ثم ينصرف عنه سائر الأسبوع إلى دنياه
وشهواته ومشاغله الخاصة - فإن الإسلام له موقف آخر .

إن هناك عبادات تُطلب من المسلم في العمر مرة واحدة ، مثل الحج ،
طلب افتراض وإلزام .

وهناك عبادات تُطلب من المسلم كل عام ، مثل صوم شهر رمضان ،
وركاة الأموال الخولية .

وهناك عبادة تُطلب من المسلم كل أسبوع مرة ، وهي صلاة الجمعة .

ولكن هناك - إلى جوار هذا كله - عبادة يومية ، تصل المسلم دائماً بربه
وتجعله على موعد معه ، في كل يوم خمس مرات ، تُذكّره إذا نسى ، وتنبهه
إذا غفل ، وتقويه إذا ضعف ، وهي الصلوات المفروضة ، التي اعتبرها
الإسلام عمود الدين ، والفيصل بين المسلم والكافر : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ
النَّهَارِ وَرُكُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ، ذَلِكَ ذِكْرَى
لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) .

وهي عبادة تجب على المسلم في السَّفر والحَضَر ، وفي الصحة والمرض ،
وفي السلم والحرب ، لا تسقط بحال من الأحوال .

ولهذا نجد في الفقه الإسلامي صلاة المسافر ، بما فيها من قصر وجمع ،
وصلاة المريض ، وفيها حديث : « صَلَّى قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فَإِنْ
لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » (٢) .

وصلاة الخوف - أو صلاة الحرب - وفيها جاء قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

(١) هود : ١١٤

(٢) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن عمران بن حصين ، صحيح الجامع
الصغير وزيادته (٣٧٧٨) .

أَسْلَحْتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحْتَهُمْ ﴿... الآية (١) .

حتى فى حالة التحام الصفوف ، والتقاء السيوف بالسيوف ، واحتدام المعركة بين الطرفين ، يصلى المسلم كيفما استطاع ، راجلاً أو راكباً ولو بالإيماء ، دون اشتراط ركوع أو سجود أو اتجاه إلى قبلة ، وفى هذا يقول القرآن : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴿ (٢) .

هذا إلى أن المسلم مأمور بذكر الله تعالى فى كل أحيائه ، وعلى كل أحواله ، سافراً أو مقيماً ، صحيحاً أو سقيماً ، قائماً أو قاعداً أو على جنب . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ (٣) . غير الأذكار التى وردت بأسبابها ومناسباتها الخاصة ، وقد ألفت فى ذلك كتب خاصة .

والمسلم مطالب بعبادة الله تعالى ما دام فيه عرق ينبض ، ونفس يتردد ، حتى يوافيه الموت ، وينتهى أجله المحدود : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (٤) ، واليقين هنا الموت ، كما فى قوله تعالى على لسان الكفار يوم القيامة : ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ ﴿ (٥) .

٥ - اليسر والسعة :

والخصيصة الخامسة هى : اليسر والسعة .

فالحياة الروحية فى الإسلام - برغم امتدادها وشمولها واستمرارها - حياة سهلة ميسرة ، لا تُكَلِّف الإنسان شططاً ، ولا ترهقه عسراً ، ولا تُحمِّله من الأصار والأغلال ما يقصم ظهره ، فهو غير مكلف إلا بما فى وسعه ، ولا مطالب إلا بما يستطيعه ويقدر عليه دون مشقة شديدة .

(١) النساء : ١٠٢ (٢) البقرة : ٢٣٨ - ٢٣٩ (٣) الأحزاب : ٤١ - ٤٢

(٤) الحجر : ٩٩ (٥) المدثر : ٤٦ - ٤٧

ولا غرو أن وجدنا القرآن ينفي الحرج عن هذا الدين نفياً كلياً ، فيقول : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) .

ويقول في ختام آية الطهارة وشرعية التيمم : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢) .

وفي ختام آية الصوم ، وما ذكر فيها من الرخصة للمريض والمسافر من الفطر والقضاء ، يقول : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٣) .

ويذكر القرآن صفة النبي ﷺ ، عند أهل الكتاب : ﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤) ، فهذا هو عنوان رسالته عند أهل الكتاب ، وهو ناطق بما تحمله من السعة والتيسير ، ورفع آصار التكاليف الثقيلة التي كانت على من قبلنا ، ولهذا علم الله المؤمنين أن يقولوا في دعائهم : ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (٥) . وقد ورد في الصحيح : أن الله استجاب لهم هذا الدعاء .

ومن ثمَّ وجدنا الحياة الروحية في الإسلام تتسع لكل مراتب الناس ودرجاتهم : الدنيا والوسطى والعليا ، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٦) . فهناك من يكتفى بأداء الفرائض ، وقد يُقصر فيها ، ويقتصر على ترك المحرمات وقد يقع فيها ، وهو الظالم لنفسه .

(٣) البقرة : ١٨٥

(٢) المائدة : ٦

(١) الحج : ٧٨

(٦) فاطر : ٣٢

(٥) البقرة : ٢٨٦

(٤) الأعراف : ١٥٧

وهناك مَنْ يلتزم بأداء الفرائض ولا يُقصرُ فيها ، ويلتزم بترك المحرّمات ولا يتهاون في الوقوع في شيء منها ، وهو المقتصد .

وهناك مَنْ لا يكفيه ترك المحرّمات ، بل يتقى الشبهات استبراءً لدينه وعرضه ، بل يرتقى فيدع المكروهات ، ثم يرتقى فيدع ما لا بأس به حذراً بما به بأس .

وفي جانب المأمورات لا يكفيه أداء الفرائض ، ولا يشبع نهمته ، فهو يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه ، كما في الحديث القدسي الشهير : « ما تقرب إلى عبدي بأفضل مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، وقدمه التي يسعى بها ، ولئن سألتني ل أعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعيذه » (١) .

فإذا كانت الفرائض توصل صاحبها إلى منزلة « القرب » من الله ، فإن النوافل ترقى به إلى منزلة « الحب » من الله تعالى ، وهي منزلة السابق بالخيرات بإذن الله .

لقد وسعت الحياة الروحية الإسلامية الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عن فرائض الإسلام ، فعرفه إياها : من الصلوات الخمس ، والزكاة المفروضة ، وصوم رمضان ، وهو يسأل في كل منها : هل على غيرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » ، ثم قال في النهاية بكل صراحة : والله لا أريد على هذا ولا أنقص . فقال النبي ﷺ : « أفلح إن صدق » . . أو « دخل الجنة إن صدق » (٢)

ووسعت - مع هذا الأعرابي - العبّاد الزُهّاد من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وأبي الدرداء ، وسلمان ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .

(١) رواه البخاري عن أبي هريرة برقم (٦٥٠٢) انظر : البخاري مع الفتح ، وهو الحديث الثامن والثلاثون في « جامع العلوم والحكم » لابن رجب ، وانظر كلامه عنه : ٣٣٠ / ٢ وما بعدها - طبعة مؤسسة الرسالة . بيروت .

(٢) متفق عليه عن طلحة (اللؤلؤ والمرجان) برقم (٦) .

وتتسع الحياة الروحية في الإسلام للعصاة التائبين ، ولا تغلق في وجوههم باب الرحمة ، مهما تكن جرائمهم ، وإسرافهم على أنفسهم ، وفي هذا يقول القرآن : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

فانظر كيف أمر الله رسوله أن يناديهم بهذا النداء اللطيف برغم معصيتهم وإسرافهم على أنفسهم : ﴿ يَا عِبَادِيَ ﴾ ليُشعرهم بأن صلتهم بربهم لم تنقطع وأنهم - برغم ما ظلموا وأسرفوا - عباد ، الذين لا يجوز لهم أن يقنطوا من رحمته أو ييئسوا من روحه ، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ، ولا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون .

وقد ذكر الله قوماً أشركوا وقتلوا وذنوا ثم تابوا فتاب الله عليهم : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٢) .

وقرأ الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى في سورة البروج : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ (٣) فقال معجباً من عظيم فضل الله تعالى وسعة عفوه ورحمته : قتلوا أولياءه ، ثم لم يؤثسهم من التوبة !

وفي قصة المرأة الغامدية التي اقترفت كبيرة الزنى وهي محصنة ، وأصررت أن تتطهر بإقامة حد الله عليها ، مهما تكن شدته ، قال فيها

(٣) البروج : ١٠

(٢) الفرقان : ٦٨ - ٧٠

(١) الزمر : ٥٣

النبي ﷺ : « لقد تابيت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم » (١) .

* *

٦ - التوازن والاعتدال :

والخصيصة السادسة لهذه الحياة الربانية هي : التوازن والاعتدال
فالحياة الروحية في الإسلام - كما شرعها الله ورسوله - حياة معتدلة ،
متوازنة ومتناسقة مع جوانب الحياة المادية الأخرى ، فلا يُقبل فيها التنطع ،
ولا الغلو ، الذي يجور به المسلم على نفسه ، وعلى حقوق الآخرين .
وهذا العنصر مكمل لعنصر اليسر والسهولة ، الذي تحدثنا عنه ، بل هو
لأرم من لوازمه ، فإن المكلف الذي يخرج عن حد الوَسْطية والاعتدال ،
يدخل - لا محالة - في دائرة العُسْر والخرج .

لم يطلب الإسلام من المسلم أن يعتزل الناس والحياة ، ليتعبد لله في
صومعة أو يترهب في دير ، بل أنكر على الذين ابتدعوا الرهبانية من عند
أنفسهم ، ثم لم يرعوها حق رعايتها .

وأنكر الرسول الكريم ﷺ ، على مَنْ غَلَا من أصحابه في العبادة
أو الزهد ، مبيناً لهم طريق الاعتدال ، ومنهج التوازن ، وهو طريقه ومنهجه
صلى الله عليه وسلم . أي سُنَّته التي يجب اتباعها ، ولا يجور رفضها ، ولهذا قال
لِلثَلَاثَةِ الذين سألوا عن عبادته من أزواجه ، فلما عرفوها تقالُّوها (عددها قليلة)
وقالوا : أين نحن من رسول الله ، وقد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ؟ وقال
أحدهم : أما أنا فأصوم الدهر ، ولا أفطر ، وقال الثاني : وأنا أقوم الليل
فلا أرقد ، وقال الثالث : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . وسمع النبي ﷺ
بمقالتهم فجمعهم وخطب فيهم قائلاً : « إنما أنا أنشأكم الله وأتقاكم له ، ولكني
أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنَّتي فليس مني » (٢) .

(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين ، كما في صحيح
الجامع الصغير وزيادته (٥١٢٨) .

(٢) متفق عليه عن أنس (اللؤلؤ والمرجان) برقم (٨٨٥) .

إن الحياة الروحية الإسلامية لا تقتضى من المسلم أن يديم صيام النهار ، وقيام الليل ، وبذلك يجور على حق بدنه فى الراحة ، وحق عينه فى النوم ، وحق أهله فى المؤانسة ، وحق مجتمعه فى المعونة ، وهذا ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو ، حين تفرغ للصيام والقيام والتلاوة ، وغفل عن حق نفسه ، وحق زوجته ، وحق زُوَّارِهِ ، فأمره النبي بالاعتدال فى ذلك قائلاً : « فَإِنْ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنْ لَعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنْ لَزَوْجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنْ لَزُورَكَ عَلَيْكَ حَقًّا » (١) .

والحياة الروحية فى الإسلام لا تستوجب من المسلم أن يُحرِّم على نفسه طيبات الحياة الدنيا ، كما صنعت المانوية فى فارس ، والبرهمية فى الهند ، والبوذية فى الصين ، والرواقية فى اليونان ، والرهبانية فى الديانة النصرانية .

والقرآن الكريم فى غير موضع منه ، شدّد الإنكار على الذين حرّموا طيبات ما أحلَّ الله ، وبين لهم أن الله تعالى خلق لهم ما فى الأرض جميعاً ، وما كان سبحانه ليخلقها لهم ، ثم يُحرّمها عليهم !

كل ما طلبه منهم أن يتناولوها باعتدال ، بلا إسراف ولا تقتير ، وألا يعتدوا فيها على حق أحد ، وأن يشكروا نعمة الله فيها ، بالاستعانة بها على طاعته وعدم استخدامها فى معصيته ، وإفساد أرضه .

يقول تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَذَلِكَ نَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٣) ، ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ﴾ (٤) .

(١) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو (اللؤلؤ والمرجان) برقم (٧١٥)

(٢) الأعراف : ٣١ - ٣٢ (٣) النحل : ١١٤ (٤) البقرة : ٦٠

ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

فلا حرج على المسلم أن يستمتع - وهو فى قمة ارتقائه الروحى - بطيبات المأكول والمشرب ، وطيبات الملبس والزينة ، وطيبات المسكن والمأوى ، وطيبات الحياة الزوجية ، وطيبات اللّهُو والترويح (٢) .

* *

٧ - التنوع :

ومن خصائص الحياة الروحية فى الإسلام : التنوع ، فالمسلم الذى يعبد ربه ويتقرب إليه ، ويغذى روحه بحبه ، وقلبه بقربه ، وعقله بمعرفته سبحانه ، لا يحبس نفسه على نوع معين من التعبد أو الجهاد الروحى .

إن أمامه فرصاً جمّة ، ومجالات رحبة ، يصول فيها ويجول ، ويجد كل إنسان فيها ما يشغل طاقته ، ويشبع نهمته ، وينقع غلته .

فقد نوع الإسلام فى مطالبه الروحية من الإنسان المؤمن ما بين قول وعمل ، وفعل وترك ، وإلزام وتطوع ، وعمل جارحة وعمل قلب ، وما بين ليل ونهار ، وسر وعلانية .

من عبادات الإسلام ما هو قولى كالذكر وتلاوة القرآن ، وما هو فعلى كالإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وما هو تركى كالصيام الذى هو إمساك وحرمان .

ومنها ما هو بدنى خالص كالصلاة والصيام والجهاد بالنفس ، وما هو مالى خالص كالزكاة والصدقات والجهاد بالمال .

(١) المائة : ٨٧ - ٨٨

(٢) انظر : حديثنا عن هذه الطيبات فى كتابنا « دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى » ص ٦٥ - ٧٩ - نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة .

وما هو جامع بينهما كالحج والعمرة ، والجهد بالنفس والمال معاً .
ومنها ما هو إيجاب ، كفعل المأمورات ، فرائض لازمة أو نوافل مستحبة .
ولا ريب أن الفرائض مُقدّمة على النوافل ، ولا يقبل الله النافلة حتى تؤدي
الفريضة ، والمحافظة على أداء الفرائض تفضي بالإنسان إلى منزلة « القرب »
من الله تعالى ، والمحافظة على النوافل ترقى به إلى منزلة « الحب »
لله تعالى .

وفي هذا جاء الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه : « ما تقرب
إليَّ عبد بأفضل مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى
أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده
التي يبطش بها . . . » .

ومنها : ما هو سلب مثل ترك المنهيات ، مُحرمات كانت أو مكروهات .
وأول ما يجب اجتنابه - بعد الشرك - هو الكبائر ، ثم يرتقى المرء
فيجتنب صغائر المحرمات ، ثم يتقى الشبهات ، استبراءً لدينه وعرضه ، ثم
يرتقى فيجتنب المكروهات ولو كانت كراهتها تنزيهية ، ثم يزداد ارتقاءً ،
فيتقى بعض الحلال ، خشية أن يجر إلى المكروه ، فالشبهة ، فالحرام ، كما
في الحديث : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً
لما به البأس » (١) .

وهذا الجانب التركي أو السلبي أمر مهم ، وهو بمثابة التخلية قبل التحلية ،

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة عن عطية السعدي ، وقال : حسن غريب ، برقم
(٢٤٥٣) - طبعة حمص بتعليق عزت الدعاس ، وابن ماجه في الزهد برقم (٤٢١٥)
وفي سننه عبد الله بن يزيد ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وضعفه ابن حجر في
التقريب .

أو إزالة الانقراض قبل البناء ، وفي الحديث : « اتق المحارم تكن أعبد الناس » (١) .

ومن الأعمال الروحية ما هو مختص بعضو واحد ، كاللسان ، الذي يقوم وحده بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والتلاوة والصلاة على النبي ، والدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومثل اليد التي يكتب بها المسلم العلم النافع ، ويصافح بها المؤمنين ، ويعمل بها في كسب العيش الحلال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » (٢) .

ومثل الرجل التي يمشي بها إلى بيوت الله ، وإلى صلة الأرحام ، وألوان الطاعات المختلفة ، وكذلك سائر الجوارح .

ومن الأعمال الروحية ما هو مختص بالعقل ، مثل التفكير في مخلوقات الله تعالى وآلائه ، ومنها : الإنسان نفسه : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣) .

ومثل ذلك : التدبر لكتاب الله : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٤) .

وكذلك التفكير في طلب العلم ، وفهمه وهضمه ، وحل معضلاته .

ومنها ما هو من أعمال القلب مثل : الإخلاص ، والمحبة ، والرجاء ، والخشية ، والتوكل ، والزهد . . . وغيرها من مقامات الصالحين .

ومن الضروري أن يعرف أن الأعمال كلها لا تقبل عند الله إلا بعمل قلبي أساسي وهو النية المجردة لله تعالى ، بأن يؤدي العمل خالصاً له ، وابتغاء

(١) جزء من حديث رواه الترمذي وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١٠٠) .

(٢) رواه أحمد والبخاري عن المقدم - صحيح الجامع الصغير (٥٥٤٦) .

(٣) الذاريات : ٢٠ - ٢١

(٤) سورة ص : ٢٩

وجهه ومرضاته ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حَقَّاهُ ﴾ (١) .

ومع هذا التنوع الرحب في الأعمال ، فهي ليست في درجة واحدة ، فهي
متفاضلة تفاضلاً كبيراً ، فالنوافل دون الفرائض ، وفرائض الكفاية دون فرائض
العين ، وفرائض العين المتعلقة بحق الفرد ، دون الفرائض المتعلقة بحق
الجماعة .

والأعمال المقصور نفعها على صاحبها مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة ،
ليست كالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير ، وكلما اتسعت دائرة المنفعة
بالفعل كانت قيمته أرفع ومثوبته أكبر (٢) .

ولهذا كان الجهاد في سبيل الله « ذروة سنام الإسلام » لما وراءه من درء
الخطر عن أمة الإسلام وإعلاء لكلمة الله ، وحماية لدعوة الله ، ومن هنا
كانت « الشهادة في سبيل الله » أعلى وأفضل ما يتمناه مسلم لنفسه . فعن
سعد بن أبي وقاص : أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبى ﷺ يصلى ، فقال
حين انتهى إلى الصف : اللَّهُمَّ آتْنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ! فلما
قضى النبى ﷺ الصلاة ، قال : « مَنْ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟ » فقال الرجل : أنا
يا رسول الله . قال : « إِذْنُ يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ [في سبيل الله] » (٣) .

(١) البينة : ٥

(٢) راجع في هذا كتابنا « في فقه الأولويات » - فصل « الأولويات في مجال العمل »
ص ١٠١ - ١٢٦ ، وفي مجال المأمورات ص ١٢٩ - ١٥٣

(٣) أورده المنذرى في كتابه « الترغيب والترهيب » وقال : رواه أبو يعلى والبخاري
وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، انظر : كتابنا
« المنتقى من الترغيب والترهيب » الحديث (٧٥٤) وانظر : الإحسان في تقريب صحيح
ابن حبان ج ١٠ الحديث (٤٦٤٠) ، والمستدرک : (٧٤/٢) ، وقد وافق الذهبى
الحاكم ، و(مجمع الزوائد : ٢٩٥/٥) .

وقد رأينا فقيهاً محدثاً مجاهداً كبيراً مثل الإمام عبد الله بن المبارك يكتب إلى صديقه وأخيه في الله العابد الزاهد الرباني : الفضيل بن عياض ، وهو في أرض الرباط والجهاد ، والفضيل في رحاب الحرمين يتنقل بين مكة والمدينة عابداً متبتلاً ، فأرسل إليه بقوله :

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب
مَنْ كان يخضب خده بدموعه فتحسورنا بدمائنا تتخضب

إن ساحة العمل الروحي فسيحة ، وأنواعها كثيرة ، ولكن المؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يناسب حاله .

فلا ينبغي للغنى أن يجعل أكبر همه في التعبد لله تعالى بصيام الاثنين والخميس ، أو بصيام داود عليه السلام الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، غافلاً عن أن العبادة اللائقة به قبل كل عبادة هي إنفاق المال في سبيل الله .

ولا ينبغي للطبيب أن يتعبد لله بالوعظ والإرشاد ، وحوله من مرضى المسلمين مَنْ يحتاج إلى مَنْ يعالجه من أشد الأمراض فتكاً ، ومَنْ يحرره من ريقة الأطباء المتاجرين بأسقام البشر ، والمستغلين لضرورات الخلق .

ولا ينبغي للإمام أو الحاكم أن يتعبد لله بالحج والعمرة كل عام ، وهو مهمل لأمر رعيته ، غافل عن إعطاء كل ذي حق حقه ، وعن تأديب الفُجَّار والمتعدين لحدود الله .

وهكذا يجب أن نعلم أن أفضل العبادة بالنسبة لكل إنسان ما كان أليق بحاله وألصق بمقدرته ونعم الله تعالى عليه .

* * *

الرسول هو المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة

- نعمة خلود القرآن .
- نعمة السيرة النبوية .
- المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة .
- كلمة بليغة لابن القيم .

الرسول هو المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة

● نعمتان عظيمتان :

من فضل الله على المسلمين ، وتمام نعمته عليهم : نعمتان عظيمتان ، تميزت بهما هذه الأمة الخاتمة : ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) .

* نعمة خلود القرآن :

النعمة الأولى : هي خلود مصادر هذا الدين ، وبقاؤها محفوظة بحفظ الله لها ، فإن هذه الأمة هي الأمة الأخيرة ، التي حملها الله آخر الرسالات ، فليس بعد نبيها نبي ، ولا بعد قرآنها كتاب ، ولا بعد دينها شريعة . ولهذا لم يكل حفظ كتابها إلى أهلها كالكتب السابقة ، بل تكفل بحفظه بنفسه ، وقال في ذلك : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢) ، والقرآن هو المصدر الأول لهذه الأمة ، والمنبع الأول للعقيدة والشريعة والسلوك .

ولقد صدق الواقع التاريخي هذا الوعد الإلهي أعظم تصديق ، فقد مضت أربعة عشر قرناً أو تزيد على نزول هذا القرآن ، وهو هو ، كما أنزله الله ، وكما تلاه رسوله على أصحابه ، وكما كُتب في عهد عثمان رضى الله عنه . تتناقله الأجيال ، محفوظة في الصدور ، متلو باللسنة ، مكتوباً في المصاحف .

ولا يوجد كتاب يحفظه - عن ظهر قلب - عشرات الألوف ، ومئات الألوف من أبنائه ، إلا القرآن العظيم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

وحفظ القرآن - كما نبّه الإمام الشاطبي رحمه الله - يتضمن حفظ السُّنة

(١) البقرة : ١٠٥

(٢) الحجر : ٩

كذلك ، لأن السُّنَّة هي البيان النظري والعملی للقرآن ، لأن حفظ المبیّن يتضمن حفظ البیان معه .

* نعمة السيرة النبوية :

والنعمة الثانية : هي السيرة النبوية العاطرة ، وهي سيرة متميزة لها خصائصها التي بيّنها المحققون من العلماء (١) ، فهي سيرة علمية مدونة ، وسيرة تاريخية ثابتة ، وسيرة مكتملة الحلقات ، من الولادة إلى الوفاة ، وهي سيرة شاملة جامعة ، تُجسّد حياة النبي ﷺ في وقائع وأحداث ، ناطقة معبرة ، هذه الحياة المتكاملة المتوارنة ، التي نجد فيها الإسلام حياً ، والقرآن مفسراً ، والقيم الإسلامية تسعى بين الناس على قدمين ، هذه الحياة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم ، كما قالت عائشة وقد سُئِلت عن خُلُق رسول الله ﷺ ، فقالت : « خُلُقُه كان القرآن » .

هذه الحياة هي التي يجد كل مسلم فيها أسوته المثلى ، ومثله الأعلى ، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وأنزل عليه الكتاب والحكمة ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وكان فضل الله عليه عظيماً ، وامتَنَّ به على المؤمنين ، إذ بعثه رسولاً منهم ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢) .

يقول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٣) .

(١) من أبرز ذلك : محاضرات العلامة سليمان الندوي ، التي ترجمها من الأوردية إلى العربية العلامة محب الدين الخطيب ، ونشرتها « المكتبة السلفية » تحت عنوان « الرسالة المحمدية » ، وهو كتاب ينبغي أن يُقرأ .

(٢) الأحزاب : ٢١

(٣) آل عمران : ١٦٤

ولا يوجد عند اليهود ولا النصارى - ولا عند غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى - مثل هذه السيرة الحية النابضة ، الشاملة لكل مراحل الحياة ، وكل جوانب الحياة ، كما تُصوّر ذلك كتب السمائل النبوية ، وكتب « الهدي النبوي » : في المأكل والمشرب ، في اللبس والزينة ، في النوم واليقظة ، في الحضر والسفر ، في الضحك والبكاء ، في الجد واللّهو ، في العبادة والمعاملة ، في الدين والدنيا ، في السلم والحرب ، في التعامل مع الأقارب والأبعد ، مع الأنصار والخصوم ، حتى النواحي التي يسميها الناس « خاصة » في معاشره الزوجات ، كلها مروية محفوظة في هذه السيرة الكاملة .

* *

● المثل الأعلى للحياة المتوازنة :

والحق أن المثل التطبيقي الأعلى للتكامل وللتوازن بين المثل والواقع ، بين القلب والعقل ، بين الإيمان والعلم ، بين الروح والمادة ، بين الفردية والجماعية ، بين حق الرب وحفظ النفس . وإعطاء كل منها حقه بلا طغيان ولا إفسار - هو رسول الله ﷺ ، الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .

* الرسول العابد الزاهد :

فتراه في مجال العبادة لربه ، العابد الأول ، الذي كانت قُرّة عينه في الصلاة ، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، ويبكى حتى تبلل دموعه لحيته ، وتعجب روجه عائشة من شدة تعبده وبكائه ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيقول لها : « أفلا أكون عبداً شكوراً » (١) .

وكان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع غالباً ، وأحياناً يديم الصيام حتى يظن من حوله أنه سيصوم الدهر كله ، وأحياناً يواصل الليل بالنهار في الصيام ، فيمضي يومين أو أكثر لا يتناول طعاماً ، بعد الغروب ، وهو ما نهى عنه أصحابه ولهذا قالوا له : أنتهانا عن الوصال وتواصل ؟ فقال : « وأيكم

(١) متفق عليه .

مثلى ؟ إني أبيت يطعمنى ربي ويسقيني » (١) ، فكانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم .

وكان دائم الذكر لله تعالى فى كل أحواله : وعلى كل أحيانه ، بقلبه ولسانه . وأذكاره وأدعيته ومناجاته لربه ، يتجلى فيها أغنى قيم الصديق والإخلاص لله تعالى ، والعبودية المتجردة لربه ، كما أنها تمثل أروع المعانى ، وأوضح الطموحات التى ينبغى أن يتشدها الإنسان الربانى لنفسه ، ولمن يحب . . . مصوغة فى أحلى القوالب البلاغية ، وأعذب الأساليب البيانية ، التى تهز الكينونة البشرية من أعماقها . . . وهى وحدها مدرسة روحية فذة .

وقد حفلت بها كتب الحديث والسيرة ، وألفت فيها كتب خاصة ، قديماً (٢) وحديثاً ، لعل أحدثها كتاب شيخنا الشيخ محمد الغزالى « فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء » .

وكان صلى الله عليه وسلم ، برغم تعبد له لربه ، واشتغاله بذكره ، وقيامه الدائم بالدعوة إلى دينه ، والجهد فى سبيله ، دائم الخشية له سبحانه ، كثير الاستغفار ، كثير التوبة ، وهذا من كمال عبوديته ، وعظم مقام الألوهية عنده ، وفى هذا كان يقول : « إنه ليغان على قلبى ، وإني لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة » (٣) ، « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ، فلانى أتوب إلى الله عز وجل فى اليوم مائة مرة » (٤) .

وكان صلى الله عليه وسلم أرهد الناس فى الدنيا ، وأرضاهم باليسير منها ،

(١) متفق عليه .

(٢) مثل « عمل اليوم والليلة » للنسائى ولابن السنى ، و« الأذكار » للنووى ، وشرحه لابن علان ، و« الكلم الطيب » لابن تيمية ، و« الحصن الحصين » لابن الجزرى ، وشرحه « تحفة الذاكرين » للشوكانى .

(٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن الأغر المزنى « صحيح الجامع الصغير » (٢٤١٥) .

(٤) رواه أحمد ومسلم عن الأغر أيضاً . المرجع نفسه (٧٨٨١) .

مع ما فتح الله له من الفتوح ، وأفاء عليه من الغنائم ، وبعد أن أصبح سيد الجزيرة . . . ولكنه لقي ربه ولم يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متوالية ، وكان الشهر يمر تلو الشهر ولا يوقد في بيته نار ، إنما عيشه على الأسودين : التمر والماء . . . وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه . . . ورآه عمر ابن الخطاب يوماً كذلك ، فبكى توجعاً له وإشفاقاً عليه ، واقترح عليه بعضهم أن يهيئوا له فراشاً ألين من هذا ، فقال لهم : « ما لى وللدنيا ؟ ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها » ! (١) .

✱ الرسول الإنسان :

ولكنه صلى الله عليه وسلم مع هذه الروحانية العالية ، في ذكره وشكره وحسن عبادته لربه ، وفي رهادته في دنيا الناس ، وعيشه فيها بشعور الغريب ، وعابر السبيل ! . . لم يغفل الجوانب الأخرى من الحياة بما تفرضه من أعباء ، وما تمثله من مطالب ، لم ينس أنه إنسان وزوج وأب وجد ، وقريب ، وجار ، وصديق ، ورئيس ، وقائد . . . وأن كل علاقة من هذه لها حقوقها .

ولهذا رأيناه إنساناً يرضى كما يرضى البشر ، ويغضب كما يغضب البشر ، ويفرح كما يفرحون ، ويحزن كما يحزنون .

ولكنه إذا رضى لم يُدخله رضا في باطل ، وإذا غضب لم يُخرجه غضبه عن الحق ، وإذا فرح لم يفرح بغير الحق ، وإذا حزن لم يُخرجه حزنه عن الصبر والرضا ، ويشارك أصحابه في مسراتهم ، ولا يخرجه ذلك عن الوقار .

ويضحكه بعض أصحابه فيضحك ، ويمزح أحياناً ، ولكن لا يقول إلا حقاً ، ويأذن للحبشة أن يرقصوا بحرابهم في مسجده ، ويعرف طبيعة الانصار ،

(١) رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس ، ورواه بنحوه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والضياء عن ابن مسعود - صحيح الجامع الصغير (٥٦٦٩) ، (٥٦٦٨)

فيقول في عرس لأحدهم : « أما كان معهم لهُو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللُّهُو » (١) ، ويسمح لجاريتين أن تغنيا في بيته في يوم عيد « حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة ، وأنى بُعِثَ بحنيفية سمحة » (٢) .

✽

✽ الزوج المثالي :

رأيناه زوجاً يحسن عشرة أزواجه ، ويعدل بينهن فيما يقدر عليه ، ويطيب أنفسهن ، ويصالح بينهن ، ويُقدِّر الظروف الخاصة لكل منهن ، ويستمع أحياناً إلى قصصهن وإن طالت ، كما في حديث أم زرع المشهور ، وبرغم همومه ومشاغله التي تنوء بها الجبال ، يداعب ويمارح ، كما رأيناه يسابق عائشة ، فتسبقه مرة ، ويسبقها أخرى ، فيقول لها : « هذه بتلك » (٣) .

✽

✽ الأب والجد :

رأيناه أباً يحب أبناءه وبناته ، ويحرص على كل خير لهم في الدنيا والآخرة ، مات ابنه إبراهيم ، فحزن عليه ، ودمعت عيناه ، ولم يجد في ذلك ما ينافي الصبر والرضا ، بل قال : « تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضى الرب ، والله إننا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » (٤) .

وحين أراد عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه أن يتزوج على فاطمة الزهراء رضى الله عنها ، ابنة أبي جهل لعنه الله ، غضب ، وقال : « إن فاطمة بضعة مني ، وأنا أتخوف أن تُفْتَنَ في دينها ، وإنى لست أُحَرِّمُ حلالاً ، ولا أحل حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبداً » (٥) .

(١) رواه البخارى عن عائشة . المصدر السابق (٧٩١٨) .

(٢) رواه أحمد عن عائشة (١٨٦/٦ ، ١٨٧) .

(٣) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة - صحيح الجامع الصغير (٧٠٠٧) .

(٤) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود عن أنس - المرجع نفسه (٢٩٣١) .

(٥) رواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه - المرجع نفسه (٢١١٥) .

رأيناه جداً يلاعب سبطيه : الحسن والحسين ، ويوطئ لهما ظهره ليركبا ،
 بأبى هو وأمى ، ويركب أحدهما على ظهره الشريف مرة وهو يصلى فيطيل
 الصلاة ، حتى ظن الصحابة الظنون ، فلما فرغ وسلم ، سأله عن سر
 إطالة سجوده ، فقال : « إن ابني ارتحلني (أى اتخذني راحلة وركوبة) ،
 فكرهت أن أعجله » (١) . أى أنه لم يشأ أن يقطع على الصبي لذته في انتطاء
 ظهر جده .

ويقول عن الحسن والحسين : « إن ابني هذين ريحائتاى من الدنيا » (٢) .

✽

✽ راعى حقوق الرحم والجوار والصدقة :

رأيناه يرعى حق الرحم والقربة ، ولو كان أهلها مشركين ، ويقول لقريش :
 « إن لكم رحماً أبلاها ببلالها » (٣) ، وحين تمكن منهم يوم الفتح بعد
 طول ما جرعه الصاب والعلقم ، قال لهم فى تسامح القوى : « اذهبوا
 فأنتم الطلقاء » (٤) ، بل كان يكرم أقارب أبيه من بنى النجار ، وأقارب
 أمه من بنى زهرة ، مثل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، الذى عُرِفَ بأنه
 نحال رسول الله ﷺ ، ولم يكن أخاً لأمه ، ولكن من بنى عمومته .

رأيناه يرعى حق الجار ، وإن ظلم وجار ، وإن كان يهودياً من أهل الكتاب ،
 ويقول فى ذلك : « ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه » (٥) .

رأيناه صديقاً ، يرعى حقوق الصداقة والصحبة ، ولهذا غضب حين
 أغضب بعضهم أبا بكر ، فقال : « اتركوا لى صاحبى ... » ، وقال :

(١) قال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : رواه النسائى من رواية عبد الله بن
 شداد عن أبيه ، والحاكم وصححه على شرط الشيخين .

(٢) رواه أحمد والبخارى والترمذى عن ابن عمر - صحيح الجامع الصغير (١٥٢٩) .

(٣) رواه البخارى فى كتاب « الأدب » ، ومسلم فى كتاب « الإيمان » عن عمرو بن العاص .

(٤) مشهور ذكره ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق (٢/٢٧٤) ولكن إسناده معضل .

(٥) متفق عليه عن ابن عمر وعائشة - صحيح الجامع الصغير (٥٦٢٨) .

« لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً دون ربي ، لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكنه أخي وصاحبي » (١) .

وكان أوفى الناس لأصحابه ، ولكل من تربطه به أو بأهل بيته صلة ، حتى كان يكرم بعض العجائز ، وييش لهن ، ويهدي إليهن ، فسئل في ذلك ، فقال : « إن هذه كانت صديقة خديجة ، وإن حسن العهد من الإيمان ! » (٢) .

✽

✽ رئيس الدولة :

رأيناه رئيساً لدولة جديدة ، تحيط بها العداوات من كل جانب : وثنية ويهودية ونصرانية ، فلم يشغله هم الجهاد والإعداد لمقاومة أعدائها ، عن العناية بالشئون الداخلية لأهلها ، من بناء المسجد للصلاة ، إلى إقامة السوق للتجارة ومن إقامة العلاقات السياسية بين الطوائف التي تسكن المدينة وضواحيها ، وهي دار الإسلام في ذلك الوقت ، على أساس واضح مكتوب في وثيقة دستورية معروفة ، إلى العناية بأمر هرّة حبستها امرأة حتى ماتت جوعاً ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومن لقاء الوفود من أنحاء الجزيرة ، وإرسال الرسل إلى ملوك الأرض المعروفين ، إلى الاهتمام بأمر أمة تأخذ بيده ، وتمضي في طرقات المدينة ، فلا يدع يده من يدها (توضعاً وحياءً منه) حتى تقضى حاجتها (٣) .

✽

✽ الرسول القائد :

رأيناه قائداً يخطط للمعارك قبل وقوعها ، ويبعث الطلائع والعيون لاستطلاع أخبار العدو ، ويقوم بعمل أول إحصاء للقوة الضاربة عنده ، حتى يكون تخطيطه على أساس علمي مكين ، ويبحث على التدريب واستمراره ، فهو دعامة القوة العسكرية : « ألا إن القوة الرمي » (٤) ، « من تعلم الرمي ثم نسيه ،

(١) رواه أحمد والبخاري عن ابن الزبير ، والبخاري عن ابن عباس - المرجع نفسه (٥٢٩١) .

(٢) أصل الحديث في الصحيحين عن عائشة ، وهذا اللفظ رواه الحاكم والبيهقي ، وفي إسناده ضعف ، ذكره الحافظ في « الفتح » (٤٣٦/١٠) .

(٣) معنى حديث رواه أحمد والبخاري عن أنس . (٤) رواه مسلم عن عقبة بن عامر .

فليس منا « - أو : « فقد عصي » (١) . . وهو مع قوة توكله على الله تعالى -
يلبس للحرب لبوسها ، حتى إنه في إحدى المعارك ظاهر بين درعين ، ويُعلم
أصحابه أن الحرب خدعة ، وأن للعوامل النفسية أثرها في كسب المعارك ، فلا
بد من العمل على تخذيل الأعداء ، وتفريق كلمتهم .
وهو يعتمد - بعد الله تعالى - على حُسْن التخطيط ، والتنظيم ، والإعداد ،
و« التكتيك » حتى إنه ليفاجيء أعداءه بخطط لم يهتدوها ، فيربكهم ،
ويعرف قدرات أصحابه ، فيضع كُلًّا في موضعه المناسب .
ولا غرو أنه القائد الذي رأينا كبار القُوَّاد - مثل أبي عبيدة وسعد وخالد
وعمر وغيرهم - تلاميذ بين يديه .

✽

✽ العامل المتوكل :

رأيناه يراعى سُنَنَ الله ويأخذ بالأسباب ، ويعد العدة ، ويتوقى الخطر ،
ويأمر بأخذ الحذر ، ويعمل بالإحصاء ، ويخطط للمستقبل ، ويرتب ويفكر
قدر ما يستطيع البَشَر ، ولكنه لا يغفل أبداً عن التوكل على الله تعالى ،
ولا ينسى أن الأمر كله بيده ، وخصوصاً ساعة الشدائد ، وحصار الأرمات ،
فهنا تراه أقوى ما يكون ثقة بالله ، واعتصاماً به ، وفراراً إليه .
فقد رأيناه خطط ورتب ونظم كل ما يتعلق بهجرته إلى المدينة ، فلما وقف
المشركون الذين يطاردونه على باب الغار الذي يختبئ فيه ، وقال له صاحبه ورفيقه
أبو بكر مشفقاً عليه : « لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » ! قال في ثقة ويقين :
« يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ (٢) ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (٣) .

✽

✽ القائم بعمارة الأرض المستمتع بطيباتها :

ومن ناحية أخرى نجده - صلى الله عليه وسلم - مع إقباله بكلية على
الآخرة ، وإعراضه عن الدنيا وريتها ، وتصويره الدنيا بالنسبة للآخرة ، كما

(١) رواه مسلم عن عقبة بن عامر أيضاً

(٢) متفق عليه عن أبي بكر .

(٣) التوبة : ٤٠

يجعل الإنسان إصبه في اليم : « فليُنظر بماذا يرجع » (١) - لم يعيش في الدنيا عيشة الرهبان الرافضين لها ، المعادين لكل ما فيها ، بل كان يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة ، وأن الإنسان مستخلف فيها ، وأن له فيها مستقراً ومتاعاً إلى حين ، وأن عمارة الأرض من مقاصد التكليف ، وأن هذه العمارة - المتمثلة في الزراعة ، والغرس ، والصناعة ، والاحتراف ، والتجارة وغيرها - تعتبر عبادة لله ، إذا صحَّت فيها النية ، وأدبت على الوجه المطلوب ، بلا خيانة ولا غش ولا إهمال ، ولهذا أبقي أصحابه - عليه الصلاة والسلام - في حرفهم ، ولم يخرج واحداً منهم عن حرفته ، ليتفرغ للعبادة أو لغيرها ، إنما دعاهم أن يتقربوا إلى الله بإحسان أعمالهم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » (٢) ، « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » (٣) .

كما أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرفض طيبات الدنيا إذا تيسرت له ، بل إذا وجدها تناولها وحمد الله تعالى . وإذا لم يجدها لم يتكلفها ، ولم يحزن على فقدانها .

كان يعجبه من الطعام اللحم ، ويعجبه منه لحم الذراع ، ويعجبه من الشراب اللبن ، ويقول : « مَنْ سقاه الله لبناً فليقل : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَرَدْنَا مِنْهُ » (٤) ، وكان يُستعذَّب له الماء ، ويوضع فيه بعض التمرات للتخفيف من ملوحته .

وكان يلبس من الثياب ما تيسر ، لا يلتزم زياً أو هيئة معينة ، ويختص بعض الحُلل للجمعة وللعيد ، وكذلك للقاء الوفود ، وكان يرجل شعره ، ويتطيب ، ويحب الطيب ، وينظر في المرأة ، ويقول : « اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة . (٢) رواه مسلم عن شداد بن أوس .

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ، وحسنه في صحيح الجامع الصغير

(١٨٨٠) .

(٤) رواه الترمذي في الدعوات عن ابن عباس (٣٤٥٥) وقال : حديث حسن .

خُلِقَ فحسُنْ خُلِقَ» (١) ، ويوصى أصحابه بالنظافة والتجمل ، حتى يكون أحدهم حسن المظهر ، طيب الرائحة ، ولا يحب أن يدخل عليه أحدهم ثائر الرأس كأنه شيطان ، ويقول : « مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيَكْرَمْهُ » (٢) ، ويوصى بنظافة أشياء معينة في الجسم مثل الأسنان ، ولهذا حضَّ على السواك : « السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب » (٣) ، كما أكد العناية بالجسم كله : « حق لله على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده » (٤) ، وضرب لأصحابه المثل في ذلك كله ، وكان نِعَمَ الأسوة لهم ، وعَلَّمهم أن الدين لا يضيق بالتجمل ، وإن الله جميل يحب الجمال » (٥) .

رأيناه يتداوى ، ويأمر أصحابه بالتداوى ، ويُعلِّمهم أن الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له دواء ، علمه مَنْ علمه ، وجهله مَنْ جهله ، ويصف بعض الأدوية لبعض الأمراض ، حسبما تعلَّمه من البيئة غالباً ، ولكنه بجوار هذا استخدم الأدوية الروحية من الرقى والدعاء ، فرقى نفسه وغيره ، وعَلَّمهم كيف تكون الرقية ، محذراً من الرقى الشِّرْكية .

والواقع أن سيرته صلى الله عليه وسلم - كما أشرنا إلى ذلك - سيرة جامعة شاملة ، متوازنة ، يجد فيها كل طالب أسوة مكاناً للأنساء بها ، والاقتداء بهداها .

فالفقير يجد فيها مجالاً للاقتداء ، والاهتداء ، يوم كان عليه السلام يشد

(١) رواه أحمد عن ابن مسعود - صحيح الجامع الصغير (١٣٠٧) .

(٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة - صحيح الجامع الصغير (٦٤٩٣) .

(٣) رواه أحمد عن أبي بكر وعائشة ، والنسائي وابن حبان والبيهقي عن عائشة ، والبيهقي عن أبي أمامة ، والطبراني في « الأوسط » عن ابن عباس - المرجع نفسه (٣٦٩٥) .

(٤) متفق عليه عن أبي هريرة - المرجع نفسه (٣١٥٤) .

(٥) رواه مسلم عن ابن مسعود .

الحجر على بطنه من الجوع . . . والغنى يجد فيها قدوته يوم وسع الله عليه ،
ووضع بين يديه الأموال ، منها ما هو للدولة ، وما هو خاص له .

والحاكم والمحكوم ، والمحارب والمسالمة ، والعزب والمتزوج ، وذو الزوجة
الواحدة ، وذو الزوجات المتعددات ، والأب والجد ، والشاب والشيخ ،
والسليم والسقيم ، والمقيم والمسافر ، والمعافى والمبتلى . . . وغير هؤلاء
وهؤلاء . . . كلهم يجدون في حياته الخصلة ، وفي سيرته الحافلة ، وفي
سُنَّته الهادية ، متسعاً لهم ، ليقتدوا منها ، ويهتدوا بنورها . . . في حالات
الرخاء واليسر ، وفي حالات الشدة والعسر ، في حالات الانتصار ، وفي
حال الانكسار .

وعيب كثير من الفرق والطوائف من أهل الكلام والتصوف والفقه : أنهم
يأخذون بجانب من سيرته أو سُنَّته صلى الله عليه وسلم ، ويغفلون جوانب
أخرى ، أو يضمخمون ناحية على حساب نواح أخرى ، ولو تأملوا وأنصفوا ،
وجمعوا الأمور بعضها إلى بعض ، لوجدوا في هَذِهِ عليه الصلاة والسلام
الشمول والتوازن ، والاعتدال والتكامل ، الذي يسع كثيراً مما يُظن أنه
متعارض ، وما هو بمتعارض ، وإنما أراد الله لرسوله أن يكون الأسوة العليا
في كل أمر من الأمور .

* *

● كلمة بليغة لابن القيم :

ويسرني أن أسجل هنا ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه « عدة الصابرين
وذخيرة الشاكرين » حول هذا المعنى الكبير ، فأفاض فيه على طريقته ،
وضرب الأمثلة ، وذكر الأدلة ، وأشبع القول بمناسبة احتجاج طائفة بسيرته
وسُنَّته عليه الصلاة والسلام على فضل الفقير الصابر ، واحتجاج معارضيه
بهما أيضاً على فضل الغنى الشاكر .

يقول ابن القيم :

« وما ينبغي أن يُعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحلَّ الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها ، وخصَّه بذروه سنامها ، فإذا احتجَّت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرف تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها ، أمكن للفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضاً .

فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف ، احتج به العلماء على مثل ما احتج به أولئك .

وإذا احتج به الزُهَّاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم ، احتج به الداخِلون في الدنيا والولاية ، وسياسية الرعية ، لإقامة دين الله ، وتنفيذ أمره .

وإذا احتج به الفقير الصابر ، احتج به الغنى الشاكر .

وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها ، احتج به العارفون على فضل المعرفة .

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم ، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلبة عليهم والبطش بهم .

وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة ، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاج المباح الذي لا يخرج عن الحق ، وحُسن العشرة للأهل والأصحاب .

وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب ، احتج به أصحاب المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه .

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود ، احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها .

وإذا احتج به مَنْ صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه ، احتج به مَنْ راعى

إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - بُعث لإصلاح الدنيا والدين .

وإذا احتج به مَنْ لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها ، احتج به مَنْ قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاهما حقها .

وإذا احتج به مَنْ جاع وصبر على الجوع ، احتج به مَنْ شبع وشكر ربه على الشبع .

وإذا احتج به مَنْ أخذ بالعفو والصفح والاحتمال ، احتج به مَنْ انتقم في مواضع الانتقام .

وإذا احتج به مَنْ أعطى الله ووالى الله ، احتج به مَنْ منع الله وعادى الله .
وإذا احتج به مَنْ لم يدخر شيئاً لغد ، احتج به مَنْ يدخر لأهله قوت سنة .

وإذا احتج به مَنْ يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل ، احتج به مَنْ يأكل اللذيذ الطيب كالشوى والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه .
وإذا احتج به مَنْ سرد الصوم ، احتج به مَنْ سرد الفطر ، فكان يصوم حتى يُقال لا يفطر ، ويفطر حتى يُقال لا يصوم .

وإذا احتج به مَنْ رغب عن الطيبات والمشتهيات ، احتج به مَنْ أحب أطيب ما فى الدنيا ، وهو النساء والطيب .

وإذا احتج به مَنْ ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه ، احتج به مَنْ أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيّرهن .

وإذا احتج به مَنْ ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه ، احتج به مَنْ باشرها بنفسه فأجر واستأجر ، وباع واشترى ، واستسلف وأدان ورهن .

وإذا احتج به مَنْ يجتنب النساء بالكلية فى الحيض والصيام ، احتج به مَنْ يباشر امرأته وهى حائض بغير الوطء ، ومَنْ يُقبل امرأته وهو صائم .

وإذا احتج به مَنْ رحم أهل المعاصى بالقدر ، احتج به مَنْ أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب .

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر ، احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة ، فإنه حبس فى تهمة وعاقب فى تهمة .

إلى أن قال : « والمقصود بهذا الفصل : أنه ليس الفقراء والصابرون ، بأحق به - صلى الله عليه وسلم - من الأغنياء الشاكرين ، وأحق الناس به أعلمهم بسُنَّته ، وأتبعهم لها » (١) .

* * *

(١) من كتاب « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم ، مطبعة دار البيان بالقاهرة ص ٢٦٦ - ٢٦٨

العلم .. بداية الطريق

- منزلة العقل والعلم فى الإسلام .
- أثر العلم فى الإيمان والسلوك .
- طلب العلم فريضة على كل مسلم .
- حقوق العلم على أصحابه .
- الصوفية والعلم الشرعى .

تمهيد

من المعروف لدى المسلمين بالتواتر : أن أول ما نزل من الوحي الإلهي على قلب محمد ﷺ هو : الآيات الأولى من سورة العلق التي لقنها أمين الوحي ، والرسول المَلَكِي جبريل عليه السلام ، إلى الرسول البَشَرِي محمد عليه الصلاة والسلام في أول لقاء بينهما عند غار حراء .

كانت هذه الآيات هي قوله تعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١) .

كان لأولية نزول هذه الآيات الكريمة دلالتها وإيحائها ، فهي توحى بفضل العلم وتقديمه على غيره ، فبه تبدأ الأمور ، وتفتح الأعمال . فقد أمرت الآيات بالقراءة مرتين : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ، ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ والقراءة هي باب العلم ومفتاحه .

وقد نزل بعد ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبُّكَ فَكْبَرُ * وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَكَرْبُكَ فَاصْبِرْ ﴾ (٢) .

فجاءت هذه الآيات أمرة بالعمل ، سواء أكان عملاً متعلقاً بالناس : ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ ، أم بالرب تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ فَكْبَرُ ﴾ ، أم بالنفس : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ ﴾ . وسواء أكان عملاً متعلقاً بالفعل كالأشياء المذكورة أم بالترك ، مثل ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ، والمراد : سب الرجز - وهو العذاب - والمراد : هجر

(١) العلق : ١ - ٥

(٢) المدثر : ١ - ٧

المعصية ، وكذلك ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ ثم سياج ذلك كله ، وهو الصبر لله تعالى : ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ .

وبهذا فهمنا من القرآن : أن العلم مُقدَّم على العمل ، لأنه هو الذى يصحح العمل ، ويرشد إلى شروطه وأركانه ، ولهذا قيل : « العلم بغير عمل جنون ، والعمل بدون علم لا يكون » .

ولكننا نلاحظ أن القراءة التى أمر بها القرآن فى آياته الأولى ليست مجرد قراءة ، إنما هى قراءة باسم الله ، باسم ربنا الخالق ، ومعنى أنها باسمه سبحانه : أنها بإذنه وبأمره ، وأنها موجهة إليه ، موصولة به ، فليست باسم صنم يُعبد ، ولا طاغوت يُطاع ، ولا بشر يُعظم من دون الله . فهى قراءة مؤمنة بالله ، خالصة له ، مقيدة بأحكامه .

وهذا يوحى : أن العلم فى الإسلام إنما هو علم فى حضانة الإيمان ، فالعلاقة بينهما علاقة التواصل والتلاحم ، لا التقاطع والتنافر ، علاقة التكامل ، لا علاقة التعارض ، وهذا ما سيظهر بجلاء فى الصفحات التالية : أن العلم دليل الإيمان ، كما أنه إمام العمل ، والعمل تابعه .

لا عجب أن نبداً بـ « العلم » فى هذه السلسلة اهتداءً بالقرآن العزيز ، واقتداءً بما فعله الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابيه « الإحياء » و« المنهاج » ، فقد بدأ كلا منهما بـ « العلم » ، وحتى تكون دعوتنا إلى الله دعوة على بصيرة وبيّنة ، كما قال الله عز وجل : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ ، عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) .

ونختم هذا التمهيد بهذا الدعاء المأثور :

« اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَاَنْفَعُنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا ، وَزِدْنَا عِلْمًا . . . نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ » .

(١) يوسف : ١٠٨

الفصل الأول

منزلة العقل والعلم فى الإسلام

● فضل العقل فى الإسلام :

لا يوجد دين غير الإسلام كرمَّ العقل والفكر وأشاد بأولى الالباب والنهى ، ودعا إلى النظر والتفكر ، وحرَّض على التعقل والتدبر ، وقرأ الناس فى كتابه : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) ، ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٣) ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤) ، ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ (٥) ، ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ (٦) ، ﴿ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٧) ، ﴿ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٨) .

ومن أروع ما جاء فى القرآن قوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ ، أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَى مِثْنٍ ﴾ (٩) . ومعناه : أنه لا يطلب منهم إلا خصلة واحدة ، وهى أن يتوجهوا بعقولهم وقلوبهم إلى الله الذى يؤمنون به ، وبخالقيته للكون وتدبيره لأمره ، مخلصين فى طلب الهداية إلى الحقيقة ، بعيداً عن تأثير « العقل الجمعى » ، وعن الخوف من الناس أو المجاملة لهم ، كل فرد مع صديقه ممن يثق به ، ويطمئن إليه ، أو يفكر وحده ، وهو معنى قوله : ﴿ مِثْلَى مِثْنٍ ﴾ (٩) ، ثم يتفكروا فى أمر النبوة ، وسيهديهم فكرهم الحق إلى الحق .

وقد اعتبر علماءه أن العقل مناط التكليف ، ومحور الثواب والعقاب ، كما قرروا أن العقل أساس النقل ، إذ لو لم يثبت وجود الله بالعقل ، ويثبت صدق النبى بالعقل ، ما ثبت الوحي ، فالعقل هو الذى يثبت النبوة ، ويثبت صدق النبى عن طريق المعجزة الدالة على صدقه دلالة عقلية ، ثم بعد ذلك يعزل العقل نفسه ، ليتلقى عن الوحي الذى هو سلطنة أعلى منه .

(٣) البقرة : ٧٣

(٢) الغاشية : ١٧

(١) البقرة : ٤٤

(٦) الروم : ٨

(٥) الأعراف : ١٨٥

(٤) البقرة : ٢١٩

(٩) سبأ : ٤٦

(٨) يونس : ٢٤

(٧) البقرة : ١٦٤

ومن هنا قرر المحققون من علماء الإسلام : أن إيمان المقلد المطلق غير مقبول ،
لأنه لم يُؤسَّس على برهان ، ولم يَقم على حجة بيّنة ، بل على تقليد محض :
﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (١) .

والقرآن يطالب كل ذى دعوى بإقامة البرهان على دعواه ، وإلا أطرحت
ورفضت ، ولهذا قال فى محاورة المشركين : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ (٣) .
وقال فى حاجة أهل الكتاب : ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤) .

فالعقائد لا بد أن تُؤسَّس على البراهين اليقينية ، لا على الظنون والأوهام .
ولهذا عاب الله المشركين بقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُتَّبِعِينَ ﴾ (٥) ، ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا
يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (٦) .

ليس فى الإسلام إذن ما عُرِف فى بعض الأديان الأخرى من اعتبار الإيمان
شيئاً خارج منطقة العقل ودائرة التفكير ، وإنما يؤخذ بالتسليم المطلق ،
وإن لم يرتضه العقل ، أو يسانده البرهان ، حتى شاع عندهم مثل هذا
القول : « اعتقد وأنت أعمى » أو « أغمض عينيك ثم اتبعنى » !

ويحرم على المسلم أن يتبع الظنون والأوهام ، معطلاً الأدوات التى وهبها الله إياها
لتحصيل المعرفة الصحيحة ، وهى : السمع والبصر والفؤاد ، قال تعالى : ﴿ وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْتَوْلاً ﴾ (٧) قال العلماء فى تفسير هذه الآية : إن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ،

(٣) الأنبياء : ٢٤

(٢) النمل : ٦٤

(١) الزخرف : ٢٣

(٦) الجاثية : ٢٤

(٥) الجاثية : ٣٢

(٤) البقرة : ١١١

(٧) الإسراء : ٣٦

بل بالظن الذى هو التوهم والخيال ، وفى الصحيحين : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » (١) ، وفى سنن أبى داود وغيره : « بش مطية الرجل : رعموا » (٢) .

إن تعطيل السمع والبصر والفؤاد ينزل بالإنسان من أفق الإنسانية العاقلة إلى حضيض البهيمية الغافلة ، بل يجعل الإنسان أضل سبيلاً من الأنعام ؛ لأنها لم تؤت ما أوتى من قوى التمييز والإدراك ، فكان جديراً أن يكون من حطب جهنم : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٣) .

لقد عاب القرآن على المشركين اتباعهم للظن فى تكوين العقائد التى لا يغنى فيها إلا اليقين القائم على البصيرة والبرهان . وفى ذلك يخاطبهم فيقول فى شأن آلهتهم : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾ (٤) ، ويقول فى هذا السياق نفسه : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (٥) .

وعاب على أهل الكتاب فى قضية قتل المسيح ما عابه على الوثنيين فقال : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ * بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴿ (٦) . ولا يحل لمسلم أن يأخذ فكرته عن الوجود : مبدئه ومنتهاه ، وعِلَّته وأسراره ، إلا عن رب الوجود ، فكل ما يتصل بمسائل الغيب والعقيدة فى الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، وغايات الحياة وأسرار الكون ، ليس له مصدر إلا وحى الله المنزل على رسوله ، المؤيد بالآيات البيِّنات ، الدالة على صدق نبوته ، القاطعة بصحة رسالته .

(١) متفق عليه عن أبى هريرة .

(٢) رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة - صحيح الجامع الصغير (٢٨٤٦) .

(٤) النجم : ٢٣

(٣) الأعراف : ١٧٩

(٦) النساء : ١٥٧ - ١٥٨

(٥) النجم : ٢٨

إن مَنْ أراد أن يعرف فكرة صحيحة كاملة عن دقائق جهاز ما ، وعن الغاية من صنعه ، فلا بد أن يأخذها من صانعه نفسه ، والله تعالى هو صانع هذا الكون ، علويه وسفليه ، بمن فيه وما فيه ، وما نبصره وما لا نبصره ، وهو وحده القادر على أن يمدنا بالحقائق الصادقة عن هذا الوجود وأسراره وغاياته : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) .

وكل النظريات والفلسفات التي زعمت أنها فسرت الوجود وخباياه ، والحياة وأسرارها ، إنما هي فروض ظنية يضرب بعضها بعضاً ، ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ (٢)

* *

● فضل العلم والعلماء :

والقرآن الكريم أعظم كتاب أشاد بالعلم وأهله ، ورفع قدر « أولى العلم » و« العالمين » ، ونوه بمكانة « الذين أوتوا العلم » ، كما بين أنه أنزل كتابه وفصل آياته ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) ، كما بث آياته في الآفاق وفي الأنفس لهؤلاء الذين يعلمون . يقول تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ (٤) ، فأنظر كيف بدأ الله تعالى بنفسه ، وثنى بملائكته ، وثالث بأولى العلم ، واستشهد بهم على أعظم قضايا الوجود ، وهي قضية الوحدانية .

وقال تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥) ، وهو استفهام إنكارى معناه نفى التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل . كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ﴾ (٦) .

فالجهل بمثابة العمى ، والعلم بمثابة البصر ، والجهل كالظلمة ، والعلم كالنور ، والجهل حرارة قاتلة ، والعلم ظل ظليل ، والجهل موت ، والعلم حياة ، ولا يمكن أن يستوى الضدان في هذا كله .

(١) الملك : ١٤	(٢) النجم : ٢٨	(٣) البقرة : ٢٣٠
(٤) آل عمران : ١٨	(٥) الزمر : ٩	(٦) فاطر : ١٩ - ٢٢

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (١) ، أى لا يخشى الله إلا العلماء الذين يعرفون مقامه ، ويقدرّونه حق قدره . والعلم الحقيقى هو الذى يورث الخشية .

وقد جاءت هذه الآية - أو هذا الجزء من الآية - بعد أن ذكر الله سبحانه بعض آياته فى خلقه : فى السماء والماء والنبات والجبال ، ومن الناس والدواب والأنعام . مما يوحى بأن العلماء المذكورين هم علماء الطبيعة والكون والأرض والنبات والإنسان والحيوان . اقرأ قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ أَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

والأوفق بـ « العالمين » هنا : أنهم العلماء بالظواهر الكونية فى الفلك وفى الأرض ، والعلماء باختلاف الألسنة والألوان ، أى علماء الكون ، وعلماء الإنسان .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) . فالأقرب أن القوم الذين يعلمون هنا : هم علماء الفلك والطبيعة الجوية ، فهم أقدر الناس على معرفة أسرار الله تعالى واكتشاف سننه فى جعل النجوم للاهتداء .

ومن هنا نرى أن العلم الذى أشاد به القرآن ليس مقصوراً على علم الدين وحده ، وإن كان علم الدين له الصدارة والأولوية ، لأنه العلم الذى يتعلق

(٢) فاطر : ٢٧ - ٢٨

(٤) الأنعام : ٩٧

(١) فاطر : ٢٨

(٣) الروم : ٢٢

بالمقاصد والغايات ، وعلوم الدنيا تتعلق بالوسائل والآلات ، ولكنها مهمة أيضاً لنماء الحياة وبقائها كما يريد الله تعالى .
وقال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (١) .

* *

● منزلة العلم في حياة الأنبياء :

ومن قرا قصص الانبياء في القرآن وجد أن للعلم مكاناً في كل منها ، وأن العلم كان وراء كل خير أو فضل أحرزه واحد منهم .

فآدم عليه السلام - أبو البشر - إنما فضّله الله على الملائكة ، وأظهر تفوقه عليهم ، وأنه المرشح الصالح للخلافة في الأرض ، بسبب « العلم » الذي علّمه الله إياه ، ولم يُعلّمه للملائكة ، ولهذا لما سألهم عن أسماء الأشياء - والسؤال عن الاسم يتضمن السؤال عن المسمى وخواصه - قالوا : ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴿ (٢) .

وكذلك استطاع آدم أن يتطهر من ذنبه - حين أكل من الشجرة المنهى عنها - بما تعلّمه من الكلمات التي تلقّاها من ربه : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) .

ونوح - شيخ المرسلين - نجد أثر العلم في حُسن دعوته لقومه ، وجداله لهم حتى أفحمهم . وقالوا : ﴿ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ، هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ (٤) .

وإبراهيم - خليل الرحمن - آتاه الله الحُجّة . فحاجَّ غمروذ فأسكته ،

(١) العنكبوت : ٤٣

(٢) البقرة : ٣٢ - ٣٣

(٣) البقرة : ٣٧

(٤) هود : ٣٢ - ٣٤

وحاجّ قومه فغلبهم . وقال لآييه : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ (١) .

وقال تعالى فى شأنه : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءُ ﴾ (٢) .

ويوسف لما بلغ أشده آتاه الله حكماً وعِلماً ، وعِلْمه من تأويل الأحاديث وتعبير الرؤى ، وكان هذا العلم سبباً فى إخراجه من السجن ، وكذلك كان العلم مؤهلاً لتوليه خزائن الأرض : ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣) ، فالحفظ يمثل العنصر الأخلاقى ، والعلم يمثل العنصر المعرفى ، وكلاهما يكمل الآخر ، وكلاهما ضرورى لكل من يتولى منصباً قيادياً .

ولقد برز يوسف فى علم التخطيط الزراعى والاقتصادى فى أيام الأزمات والمجاعات ، ووضع خطة الخمسة عشر عاماً ، وتولى هو الإشراف على تنفيذها بنفسه ، فأنقذ الله به مصر وما حولها من مجنة كادت تودى بها .
وقال الله فى شأن موسى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٤) .

ولما أعلم الله موسى أن هناك رجلاً عنده من العلم ما ليس عنده ، سافر إليه سافراً طويلاً لقي فيها النصب والعناء ، وطلب إليه أن يصحبه ، بل أن يتبعه ليتعلم منه مما علّمه الله ، وهو موسى الذى اصطفاه الله برسالاته وبكلامه ، فاشتراط عليه أن يصبر على ما يراه منه ، ولا يبادره بالسؤال حتى يُبين هو له ، وقبل موسى هذا الشرط : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ؟ ﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ

(٢) الأنعام : ٨٣

(٤) يوسف : ٢٢

(١) مريم : ٤٣

(٣) يوسف : ٥٥

تُحِطُ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا *
 قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿١﴾ .
 وفى قصة داود وسليمان قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ،
 وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ
 دَاوُدَ ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) .
 ولجّد علم سليمان يتجلّى فى فهم كلام النملة مع النمل ، وفى كلام
 الهدهد الذى أدلّ عليه بالعلم ، وقال له : ﴿ أَحِطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ (٣) .
 وفى قصة سليمان مع ملكة سبأ ، لجّد أن الذى أحضر عرشها من اليمن إلى
 الشام قبل أن يردّ إليه طرفه إنما هو : ﴿ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ (٤) .
 كما امتنّ الله على داود بتعليمه صناعة الدروع : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ
 لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ (٥) .
 وفى قصة طالوت بين الله تعالى أنه اختاره لزعامة القوم وقيادتهم بسبب مؤهلاته
 العلمية والمادية : ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ (٦) .
 وقال عن المسيح عيسى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ (٧) .
 وقال عن خاتم رسله محمد ﷺ : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٨)

* *

● السُّنَّةُ وَالْعِلْمُ :

وجاءت الأحاديث النبوية فأكدت ما جاء فى القرآن من فضل العلم ، ومنزلة العلماء ، من
 ذلك ما رواه معاوية قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ » (٩) .

(١) الكهف : ٦٦ - ٧٠	(٢) النمل : ١٥ - ١٦	(٣) النمل : ٢٢
(٤) النمل : ٤٠	(٥) الأنبياء : ٨٠	(٦) البقرة : ٢٤٧
(٧) آل عمران : ٤٨	(٨) النساء : ١١٣	
(٩) رواه البخارى (١/ ١٥٠ ، ١٥١) ، و(٦/ ١٥٢) ، ومسلم (١٠٣٧) .		

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسَ فِيهِ عِلْماً إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ » (١) .

وعنه مرفوعاً : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ » (٢) .

فمن خصائص العلم : أن نفعه مستمر ، وأن أجره دائم ، وأنه باق للإنسان حتى بعد موته ، قال الحافظ المنذرى : « وناسخ العلم النافع له أجره وأجر مَنْ قرأه ، أو نسخه ، أو عمل به من بعده ، ما بقى خطه والعمل به ، لهذا الحديث وأمثاله . وناسخ غير النافع - مما يوجب الإثم - عليه ورره ، وورر مَنْ قرأه ، أو نسخه ، أو عمل به من بعده ، ما بقى خطه والعمل به » (٣) .

وعن أبي الدرداء ، عن النبي ﷺ قال : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنْ الْمَلَائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ ! وَفَضِلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ . وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا ، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ » (٤) .

قال الإمام الغزالي : ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ، ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة ! ويعلق على استغفار مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِلْعَالِمِ فيقول : « وَأَيُّ مَنْصِبٍ يَزِيدُ عَلَى مَنْصِبٍ مَنْ تَشْتَغِلُ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ ؟ فَهُوَ مُشْغُولٌ بِنَفْسِهِ (أَيُّ بَعْلَمِهِ) ، وَهُمْ مُشْغُولُونَ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ ! »

وعن زر بن حبیش قال : أُتِيَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ الْمَرَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : أُنْهِيَ الْعِلْمُ (يَعْنَى : أَطْلَبُهُ وَاسْتَخْرِجُهُ) ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ

(١) رواه مسلم (٢٦٩٩) . (٢) رواه مسلم : (١٦٣١) .

(٣) المنتقى من الترغيب والترهيب (١/١٢٥) حديث رقم (٦١) .

(٤) رواه أبو داود (٣٦٤١) ، (٣٦٤٢) ، والترمذي (٢٦٨٣) وابن ماجه (٢٢٣) ، وأحمد في المسند (١٩٦/٥) ، وصححه ابن حبان كما في (الموارد : ٨٠) ، وضعفه بعضهم بالاضطراب في سنده ، لكن له شواهد يقوى بها ، ذكره الحافظ في الفتح (١/١٦٩) وهو في صحيح الجامع الصغير (٦٢٩٧) .

رسول الله ﷺ يقول : « ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم ، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ، رضاً بما يصنع » (١) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله ، وما والاه ، وعالماً ، ومتعلماً » (٢) .

والمراد بلعن الدنيا : ذمها ، وهي ليست مذمومة لذاتها ، فإنها مزرعة الآخرة ، وهي دار الإيمان والعبادة والجهاد في سبيل الله ، وإنما تُذَمُّ من حيث أنها دار للكفر والشر وعبادة الطاغوت ، ومن حيث إنها تشغل عن الله تعالى وعن الدار الآخر . ولهذا استثنى الحديث من الذم كل ما يُذكر الإنسان بربه ، ويصله بحبه ، من ذكر الله ، وما يحبه ويرضاه ، من العلم النافع والعمل الصالح ، والمقصود بالعالم والمتعلم : مَنْ يجمع بين العلم والعمل ، فيخرج الجهلاء الذين لا يعلمون ، والذين يعلمون ولا يعملون .

وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع » (٣) ، والمراد بسبيل الله : هو الجهاد .

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ جاء إلى مسجدي هذا ، لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه ، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله » (٤) ، لأن كُلاً من المتعلم والمجاهد يعمل لتكون كلمة الله هي العليا ، هذا بقلمه ، وهذا بسيفه .

(١) رواه ابن ماجه (٢٢٦) ، وابن حبان (الموارد : ٧٩) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١٠٠ / ١) ، وهو في صحيح الجامع (٥٧٠٢) .

(٢) رواه الترمذي (٢٣٣١) وحسنه ، وابن ماجه (٤١١٢) .

(٣) رواه الترمذي (٢٦٤٩) وحسنه ، وفي سنده ضعف ، لكنه يتقوى بحديث أبي هريرة التالي ، فهو شاهد له .

(٤) رواه ابن ماجه (٢٢٧) ، وابن حبان (الموارد : ٨١) ، والحاكم (٩١ / ١) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وهو في صحيح الجامع الصغير (٦١٨٤) .

كما حثت الأحاديث النبوية على إكرام أهل العلم وإعطائهم حقهم من الإجلال والتوقير ، وحذرت من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم .

.. فعن جابر : أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد - يعنى : في القبر - ثم يقول : « أيهما أكثر - أخذاً للقرآن » ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (١) .

وعن عبادة بن الصامت : أن رسول الله ﷺ قال : « ليس من أمتي من لم يجعل كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا » (٢) .

* *

● مكانة العلم لدى سلف الأمة :

وقال عليٌّ كرم الله وجهه لكميل بن زياد : يا كميل ! العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم حاكم والمال محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق . وقد شرح ابن القيم هذه الكلمات - المقتبسة من مشكاة النبوة - شرحاً مستفيضاً في « مفتاح دار السعادة » .

وقال أبو الأسود : ليس شيء أعز من العلم ؛ الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك ! وهذا ما عبر عنه الشاعر فقال :

إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء !

وسئل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء ، قيل : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد . قيل : فمن السُّفلة ؟ قال : الذين يأكلون الدنيا بالدين ! وإنما لم يجعل غير العالم من الناس ؛ لأن الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن البهيمة هي العقل ، وهو إنما يظهر بالعلم .

وقال ابن عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها !

وقال الحسن : يورن مداد العلماء بدماء الشهداء ، فيرجع مداد العلماء .

وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ (٣) : إن الحسنه في الدنيا هي العلم والعبادة ، وفي الآخرة هي الجنة .

(١) رواه البخارى .

(٢) قال المنذرى : رواه أحمد بإسناد حسن (المنتقى : ٦٩) ، وكذا قال الهيثمى فى المجمع (٢٧/١) وفيه : « ويعرف لعالمنا حقه » .

(٣) البقرة : ٢٠١

وقيل لحكيم : أى الأشياء تقتنى ؟ قال : الأشياء التى إذا غرقت سفينتك
سبحت معك ! يعنى : العلم (١) .

وقال الإمام أحمد : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب ،
لأن المرء يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة أو مرتين ، وحاجته إلى
العلم بعدد الأنفاس .

وقال بعض السلف : مَنْ أراد الدنيا فعليه بالعلم ، وَمَنْ أراد الآخرة فعليه
بالعلم ، وَمَنْ أرادهما معاً فعليه بالعلم .

* * *

(١) ذكر هذه الآثار الغزالي فى « الإحياء » فى « فضيلة العلم » . وخرَّجها شارحه
الزبيدى فى « الإتحاف » .

الفصل الثانى

أثر العلم فى الإيمان والسلوك

● العلم والإيمان فى رحاب الإسلام :

إن أول آيات أنزلها الله من كتابه على رسوله ، أشادت بالعلم والتعليم وأداة التعلم « القلم » ، لأنها أمرت بالقراءة ، والقراءة مفتاح العلم ، يقول تعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١) .

هكذا كان أول أمر من الله فى الإسلام : « اقرأ » ، وقد كرره مرتين فى هذه الآيات تأكيداً لأهميته ، ولكنها ليست مجرد قراءة ، ولكن قراءة باسم الرب الخالق ، ومعنى أنها باسمه : أنها بإذنه وأمره ومباركته . فهى قراءة إيمانية . وهى تشير إلى أن العلم فى الإسلام لا بد أن يكون فى حضانة الإيمان بالله ، وبهذا يكون العلم أداة خير ، لا معول هدم ، يكون للتعمير لا للتدمير .

ولهذا رأينا سليمان عليه السلام حين جاءه عرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن إلى الشام فى لمح البصر أو هو أقرب ، جاء به : ﴿ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ (٢) ، كان موقفه موقف المؤمن الذى يعتبر العلم وثمراته نعمة من الله يجب أن تُقابل بالشكر ، يقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَلْزَمُنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٣) .

(١) العلق : ١ - ٥

(٢) ، (٣) النمل : ٤٠

وكذلك كان موقف ذى القرنين حين بنى سده العظيم ، ليحجز شر يأجوج
وماجوج المفسدين فى الأرض ، ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
رَبِّى جَعَلَهُ دَكَّاءَ ، وَكَانَ وَعْدُ رَّبِّى حَقًّا ﴾ (١)

* *

● العلم يهذى إلى الإيمان :

فالعلم والإيمان فى الإسلام يسيران جنباً إلى جنب ، ولذا جمع القرآن
بينهما فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ (٢) ، ومثل ذلك قوله : ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٣)

بل يرتب القرآن الإيمان على العلم ، فالمرء يعلم فيؤمن ، ومقتضاه
أنه لا إيمان قبل العلم . يقول تعالى : ﴿ وَكَيْعَلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) .

وهكذا عطف القرآن هذه الثلاثة « العلم . . الإيمان . . الإخبات » بالفاء ،
التي تفيد الترتيب والتعقيب كما يقول علماء العربية ، فإذا كان الإخبات ثمرة
الإيمان ، فإن الإيمان ثمرة العلم .

وفى هذا يقول القرآن أيضاً : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (٥) .

ويُنوّه القرآن بالذين « أوتوا العلم » بأنهم هم الذين يعرفون قيمة القرآن
ويؤمنون به ، ويتأثرون بما فيه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ

(٣) المجادلة : ١١

(٢) الروم : ٥٦

(١) الكهف : ٩٨

(٥) سبأ : ٦

(٤) الحج : ٥٤

يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا *
وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١﴾ .

ويقول عن القرآن أيضاً : ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ ﴾ (٢) .

* *

● العلم إمام العمل :

ومن فضائل العلم : أنه يسبق العمل ، ويدل عليه ، ويرشد إليه ، وهذا ما ذكره
الإمام البخاري في كتاب « العلم » من صحيحه ، واستدل عليه بالقرآن من
مثل قوله تعالى : ﴿ قَاعِلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٣) ، فبدأت الآية بالعلم بالتوحيد ، وثنت بالاستغفار وهو عمل .

وفي حديث معاذ المشهور في فضل العلم الذي ذكره ابن عبد البر وغيره :
« تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، فَإِنْ تَعَلَّمَهُ اللَّهُ خَشْيَةً ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةً ، وَمَدَارَسَتَهُ تَسْبِيحًا ،
وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادًا ، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةً ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةً ... »
وفيه قال : « وهو إمام ، والعمل تابعه » .

ومعنى هذا : « أن العلم إمام العمل وقائد له ، والعمل تابع له ، ومؤتم
به ، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به ، فهو غير نافع لصاحبه ، بل
مضرة عليه ، كما قال بعض السلف : مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفْسُدُ أَكْثَرَ مِمَّا
يُصْلِحُ .

والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ، ومخالفتها
له ، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول ، والمخالف له هو المردود ، فالعلم هو
الميزان ، وهو المحك .

(٣) محمد : ١٩

(٢) العنكبوت : ٤٩

(١) الإسراء : ١٠٧ - ١٠٩

قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ (١) .

قال الفضيل بن عياض فى تفسير « أحسن العمل » قال : هو أخلص العمل وأصوبه . قالوا : يا أبا على ؛ ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، فالخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السُّنة . وقد قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٢) .

فهذا هو العمل المقبول الذى لا يقبل الله من الأعمال سواء . وهو أن يكون موافقاً لسُّنة رسول الله ﷺ ، مراداً به وجه الله ، ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم . فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده ، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده ، فلو لا العلم لما كان عمله مقبولاً ، فالعلم هو الدليل على الإخلاص ، وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) ، وأحسن ما قيل فى تفسير الآية : أنه إنما يتقبل الله عمل مَنْ اتَّقَاهُ فى ذلك العمل ، وتقواه فيه : أن يكون لوجهه على موافقة أمره ، وهذا إنما يحصل بالعلم . وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه ، علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله . . والله أعلم .

ولهذا قال المحققون : إن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته ، وإن قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود ، بل مذموم عند العقلاء .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « مَنْ فارق الدليل ضلَّ السبيل ، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول » .

(٣) المائدة : ٢٧

(٢) الكهف : ١١٠

(١) الملك : ٢

قال الحسن البصري : العامل على غير علم كالسالك على غير طريق ،
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح ، فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا
بالعبادة ، واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم ، فإن قوماً طلبوا العبادة ،
وتركوا العلم ، حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ ، ولو طلبوا العلم
لم يدلهم على ما فعلوا » (١) .

فمرتبة العلم من وجه : مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع
أمره ، ومرتبه من وجه آخر مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية .

* *

● فضل العلم على العبادة :

ومن فضائل العلم ما ثبت في الأحاديث : أنه أفضل من العبادة ، وأن
العالم مقدم على العابد .

ففي حديث أبي الدرداء المشهور : « فضل العالم على العابد كفضل القمر
ليلة البدر على سائر الكواكب » (٢) .

وكذلك جاء في حديث معاذ بن جبل (٣) .

وفي حديث أبي أمامة : « فضل العالم على العابد كفضلي على
أدناكم » (٤) .

وفي حديث حذيفة وسعد : « فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة ،
وخير دينكم الورع » (٥) .

(١) مفتاح دار السعادة : ٨٢/١ ، ٨٣ .

(٢) رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه ، وذكره في صحيح الجامع
الصغير وزيادته ، وهو جزء من حديث أبي الدرداء (٦٢٩٧) .

(٣) ذكره في صحيح الجامع الصغير برقم (٤٢١٢) .

(٤) ذكره في صحيح الجامع الصغير برقم (٤٢١٣) .

(٥) ذكره في صحيح الجامع الصغير برقم (٤٢١٤) .

وذلك لأن العلم يسبق العمل ، ويدل عليه ، ويرشد إليه ، فهو دليل له من ناحية ، وشرط لقبوله من ناحية أخرى . فلا عمل بلا علم ، وقد يوجد علم بلا عمل ، والمعنى : أنه كلما وُجد العمل لزم وجود العلم ، بخلاف عكسه . ولهذا قيل : العلم بدون عمل جنون ، والعمل بدون علم لا يكون .

ومن ناحية أخرى فضل العلم على العبادة ، لأن نفع العلم متعدد ، ونفع العبادة قاصر ، فالعبادة إنما تنفع أصحابها ، والعلم ينفع الكافة .

ثم إن نفع العبادة - غالباً - ينتهى بالفراغ منها ، ولكن نفع العلم يبقى إلى ما شاء الله ، ولهذا عُدَّ في الأمور الباقية للإنسان بعد موته ، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من أشياء معروفة منها : علم يُتنفع به من بعده (١) .

وعلى قدر المنتفعين بعلمه يكون أجره ، فكلما اهتدى به مهتد إلى طريق الخير ، واسترشد به مسترشد في معرفة الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال ، كان له أجره ، كما جاء في الحديث : « من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله » (٢) .

ولأن العلم إما فرض عَيْن ، وإما فرض كفاية ، وكلاهما أفضل من الاشتغال بالنوافل .

ولأن العلم من صفات الله تعالى ، والعمل من صفات المخلوقين ، فهو هنا يتخلَّق بخلق من أخلاق الله تعالى ، إن صح التعبير ، أو يتصف بصفة من صفاته ، واسم من أسمائه الحسنی .

ولأن العلم هو الذى يكشف الغوامض من المسائل ، ويفصل فى دقائق الأمور ، كما رأينا فى حديث الذى قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل رجلاً عابداً هو أعبد أهل الأرض فى زمنه : هل له من توبة ؟ فقال له : لا توبة

(١) الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة . .

(٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن مسعود - صحيح الجامع الصغير برقم (٦٢٣٩) .

لك ، فقتله ، وأكمل به المائة ، ثم سأل رجلاً عالماً ، هو أعلم أهل الأرض في زمنه : هل له من توبة ؟ فقال له : نعم ، وأمره أن ينتقل من القرية الظالمة الفاسدة إلى قرية أخرى صالحة (١) .

ولأن العلم هو الذي يُبين الحق من الباطل في الاعتقادات ، والصواب من الخطأ في المقولات ، والمسنون من المبتدع في العبادات ، والحلال من الحرام في التصرفات ، والصحيح من الفاسد في المعاملات . والفضيلة من الرذيلة في السلوكيات ، والمقبول من المردود في المعايير ، والراجح من المرجوح في الأقوال والأعمال (٢) .

وبدون العلم يمكن أن يعتقد المرء الباطل وهو يحسبه حقاً ، ويرتكب البدعة ، وهو يظنها سنة ، ويتورط في الحرام وهو يتوهمه حلالاً ، ويسقط في حماة الرذيلة وهو يتصورها فضيلة ، ولهذا كان من الأدعية الماثورة : « اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارزُقْنَا اجْتِنَابَهُ » . حتى لا يكون المرء ممن ﴿ رَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ (٣) .

وقد حذرت الأحاديث الصحاح من فئة من الناس « يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم ، وصيامه إلى صيامهم ، وقراءته إلى قراءتهم » ، ولكنهم « يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ، ومعنى قوله : « لا يجاوز حناجرهم » : أن القرآن لا تفقهه عقولهم وقلوبهم ، لأنه مجرد ألفاظ وأصوات تخرج من حناجرهم ، فافتهم ليست في ضمائرهم ونياتهم ، بل في عقولهم وأفهامهم ! ولهذا وُصِفوا بأنهم : « يدعون أهل الأوثان ، ويقتلون أهل الإسلام » ! وهؤلاء هم الخوارج الذين حاربهم عليّ بن أبي طالب والصحابه معه . ولهذا جاء في حديث معاذ المشهور في فضل العلم : أنه إمام والعمل تابعه .

(١) رواه البخاري عن أبي هريرة . (٢) انظر : كتابنا « في فقه الأولويات » ص ٥٨

(٣) فاطر : ٨

وذكر الإمام البخارى فى كتاب « العلم » من صحيحه : أن العلم يسبق العمل ، واستدلّ لذلك بالقرآن والحديث .

وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : مَنْ عمل على غير علم ، كان ما يفسد أكثر مما يصلح (١) .

ومن المعروف : أن كثيراً من الأئمة صرّحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم .

فقال الشافعى : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ، وهذا الذى ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه .

وكذلك قال سفيان الثورى ، وحكاها الحنفية عن أبى حنيفة .

وأما الإمام أحمد ، فحكى عنه ثلاث روايات ، إحداها : أنه العلم . فإنه قيل له : أى شيء أحب إليك : أجلس بالليل أنسخ أو أصلى تطوعاً ؟ قال : نسخك تعلم به أمور دينك ، فهو أحب إلى . . . وذكر الخلال عنه فى كتاب « العلم » نصوصاً كثيرة فى تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب .

والرواية الثانية : أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع ، واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ، وبقوله فى حديث أبى ذر وقد سأله عن الصلاة ، فقال : « خير موضوع » ، وبأنه أوصى مَنْ سألته مرافقته فى الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « عليك بكثرة السجود ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطّ عنك بها خطيئة » ، وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة .

والرواية الثالثة : أنه الجهاد ، فإنه قال : « لا أعدل بالجهاد شيئاً . ومَنْ ذا يطيقه » ؟ ولا ريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد .

(١) ذكره ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم » : ٢٧/١ - طبعة دار الكتب العلمية

بيروت .

وأما مالك . . فقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : إن أقواما ابتغوا العبادة ، وأضاعوا العلم ، فخرجوا على أمة محمد ﷺ بأسيافهم ، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك .

قال مالك : وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب : أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا ، فكتب إليه عمر : أن أفرض لهم من بيت المال . فلما كان في العام الثاني كتب إليه : أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير - لا أكثر من ذلك - فكتب إليه عمر : أن امحهم من الديوان ؛ فإنني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين ، فيتأولوه على غير تأويله !

وقال ابن وهب : كنت بين يدي مالك بن أنس ، فوضعت الواحي ، وقمت إلى الصلاة (يعني النافلة كما يدل السياق) فقال : ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته .

قال شيخنا : وهذه الأمور الثلاثة التي فضّل كل واحد من الأئمة بعضها ، وهي : الصلاة ، والعلم ، والجهاد ، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحبيتُ البقاء فيها : لولا أن أحمل أو أجهز جيشاً في سبيل الله ، ولولا مكابدة هذا الليل ، ولولا مجالسة أقوام يتقون أطايب الكلام كما يُنتقى أطايب التمر ، لما أحبيتُ البقاء .

فالأول : الجهاد . والثاني : قيام الليل . والثالث : مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة بكمالها ، وتفرقت فيمن بعدهم .

وقد حكى ابن القيم ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فضل العلم خير من نفل العمل ، وخير دينكم الورع » . وقد روى هذا مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها . وفي رفعه نظر .

قال : « وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة ، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضاً فلا بد منهما كالصوم والصلاة . فإذا كانا فضلين - وهما النفلان المتطوع بهما - ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها ،

لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه ، والعبادة يختص نفعها بصاحبها ،
ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته ، والعبادة تنقطع عنه « (١) .

ومن وجوه فضل العلم على العبادة التي ذكرها العلامة ابن القيم
في « المفتاح » : أنه يدل صاحبه على العمل الأفضل عند الله ، وإن كان أقل
من غيره مشقة ، فصاحب العلم أقل تعباً ومعاناة ، وهو أكثر مثوبة وأجرأ
قال : واعتبر هذا بالشاهد ، فإن الصنَّاع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة
بأنفسهم ، والأستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ، ويريهم كيفية العمل ،
ويأخذ أضعاف ما يأخذونه .

وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال : « أفضل الأعمال إيمان بالله ،
ثم الجهاد » (٢) ، فالجهاد فيه بذل النفس ، وغاية المشقة ، والإيمان علم
القلب وعمله وتصديقه ، وهو أفضل الأعمال ، مع أن مشقة الجهاد فوق
مشقته بأضعاف مضاعفة . وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها ،
وقاضلها من مفضولها ، وراجحها من مرجوحها ، فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل
الأعمال . والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة ، فهو يتحمل المشاق
وإن كان ما يعانيه مفضولاً ، ورب عمل فاضل ، والمفضول أكثر مشقة منه .

واعتبر هذا بحال الصديق (أبي بكر رضي الله عنه) فإنه أفضل الأمة .
ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملاً وحباً وصوماً وصلاةً وقراءةً منه .
قال أبو بكر بن عياش : ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ، ولكن
بشيء وقر في قلبه ! وهذا موضوع المثل المشهور :

مَنْ لِي بِمَثَلِ سَسِيرِكَ الْمَدْلِلِ ؟ تَمْشِي رَوِيداً وَتَحْيِي فِي الْأَوَّلِ ! (٣)

* *

(١) مفتاح دار السعادة : ١١٩/١ ، ١٢٠

(٢) رواه البخاري (٣: ٣٠٢) ومسلم (٨٣) عن أبي هريرة : سئل النبي : أي العمل
أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » . قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » .

(٣) مفتاح دار السعادة : ٨٢/١

● العلم دليل السلوك :

وليس العلم مطلوباً لمعرفة الأحكام الظاهرة في الفقه فقط ، كما قد يظن الكثيرون ، بل هو مطلوب لسلوك الطريق إلى الله أيضاً ، بل ربما كان طلبه هنا أشد وألزم ، لدخول الأهوام والأهواء والتلبسات على الإنسان في هذا الجانب أكثر من غيره .

نرى الإمام الغزالي في مقدمة كتاب « الإخلاص » من « الإحياء » بعد أن بين ضرورة تصحيح النية وإخلاص العبادة لله ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ ﴾ (١) . يقول رحمه الله :

« وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية ، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ؟ أو كيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه ؟ فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى : أن يتعلم النية أولاً لتحصل المعرفة ، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص ، اللذين هما وسيلتا العبد إلى النجاة والإخلاص » (٢) .

ثم نرى الغزالي يعود فيتحدث عن أثر النية في أقسام الأعمال من طاعات ومعاص ومباحات ، ويبدأ بعلاقتها بقسم المعاصي فيقول :

« اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول ، وحركة وسكون ، وجلب ودفع ، وفكر وذكر - وغير ذلك مما لا يُتصور إحصاؤه واستقصاؤه - فهي ثلاثة أقسام : معاص وطاعات ومباحات .

« القسم الأول » المعاصي : وهي لا تتغير عن موضعها بالنية ، فلا ينبغي

(١) البيهقي : ٥

(٢) الإحياء مع شرحه للزبيدي : ٦/١٣ - طبعة دار الكتب العلمية بيروت .

أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات » .
 فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية ، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب .
 أو يطعم فقيراً من مال غيره ، أو يبنى مدرسة أو مسجداً أو رياطاً بمال حرام ،
 وقصده الخير . فهذا كله جهل ، والنية لا تؤثر في إخراجها عن كونه ظلماً
 وعدواناً ومعصية . بل قصده الخير بالشر - على خلاف مقتضى الشرع - شر
 آخر ، فإن عرفه فهو معاند للشرع ، وإن جهله فهو عاص بجهله ؛ إذ طلب
 العلم فريضة على كل مسلم ، والخيرات إنما يُعرف كونها خيرات بالشرع ،
 فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً ؟ هيهات ! بل المروج لذلك على القلب
 خفى الشهوة وباطن الهوى ؛ فإن القلب إذا كان مائلاً إلى طلب الجاه
 واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس ، توسل الشيطان به إلى التلبس
 على الجاهل ، ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى : ما عُصِيَ الله تعالى
 بمعصية أعظم من الجهل ! قيل : يا أبا محمد ! هل تعرف شيئاً أشد من الجهل ؟
 قال : نعم ، الجهل بالجهل . وهو كما قال ، لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية
 باب التعلم ، فمن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم ؟ .

وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به : العلم ! ورأس العلم : العلم بالعلم ،
 كما أن رأس الجهل : الجهل بالجهل . فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم
 الضار ، اشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنيا ،
 وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العالم ، والمقصود أن من قصد الخير بمعصية
 عن جهل فهو غير معذور ، إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ، ولم يجد بعد
 مهلة للتعلم . وقد قال الله سبحانه : ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال النبي ﷺ : « لا يُعَلِّمُ الجاهل على الجهل ، ولا يحل
 للجاهل أن يسكت على جهله ، ولا للعالم أن يسكت على علمه » (٢) .

(١) الأنبياء : ٧

(٢) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : أخرجه الطبراني في الأوسط =

ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس الحرام : تقرب العلماء
السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار ؛ المشغولين بالفسق والفجور ،
القاصرين همهم على مباراة العلماء ، ومباراة السفهاء ، واستمالة وجوه
الناس ، وجمع حطام الدنيا ، وأخذ أموال السلاطين واليتامى والمساكين ،
فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قُطَاع طريق الله تعالى ! وانتفض كل واحد منهم
فى بلدته نائباً عن الدجال ! يتكالب على الدنيا ، ويتبع الهوى ، ويتباعد عن
التقوى ، ويستجرى الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى . ثم قد
ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ، ويتخذونه أيضاً آلة ووسيلة فى الشر واتباع
الهوى ، ويتسلسل ذلك ، ووبال جميعه يرجع إلى المعلم الذى علمه العلم
مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله ، ومن
مطعمه وملبسه ومسكنه ، فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة فى العالم
ألف سنة مثلاً وألفى سنة ، وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه ! ثم العجب
من جهله حيث يقول : « إنما الأعمال بالنيات » . وقد قصدتُ بذلك نشر
علم الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفساد فالمعصية منه لا منى ، وما قصدتُ به
إلا أن يستعين به على الخير . وإنما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو
العلم يُحسِّن ذلك فى قلبه ، والشيطان بواسطة حب الرياسة يُلبس عليه :
وليت شعري ما جوابه عمن وهب سيفاً من قاطع طريق ، وأعد له خيلاً
وأسباباً يستعين بها على مقصوده ؛ ويقول : إنما أردتُ البذل والسخاء والتخلق
بأخلاق الله الجميلة ، وقصدتُ به أن يغزو بهذا السيف والفرس فى
سبيل الله تعالى ، فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل
القربات ، فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو العاصى . وقد أجمع

= وابن السنى وأبو نعيم فى رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله :
« لا يُعذر الجاهل على الجهل » وقال : « لا ينبغي » بدل : « ولا يحل » .

الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالى « (١) .

* *

● العلم والمال :

لقد بين حديث النبي ﷺ - الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري - أن للعلم أثره في سلوك صاحبه ، وقد قسم الناس إلى أصناف أربعة بالنظر إلى موقعهم من العلم والمال .

يقول الحديث : « إنما الدنيا لأربعة نفر : عبدٌ رزقه الله مالاً وعلماً ؛ فهو يتقى فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلم لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل . . . وعبدٌ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً ، فهو صادق النية ، يقول : لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان ، فهو بنيته ، فأجرهما سواء ! . . . وعبدٌ رزقه الله مالاً ، ولم يرزقه علماً ، يخبط في ماله بغير علم ، ولا يتقى فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقاً ، فهذا بأخبث المنازل ! . . . وعبدٌ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو أن لى مالاً لعملت فيه بعمل فلان ، فهو بنيته ، فوزرهما سواء » (٢) .

قسم الحديث الناس وحظوظهم في الدنيا إلى أربعة أصناف :

الصنف الأول - وهو أفضلهم - من أوتي علماً ومالاً ، والمقصود بالعلم هنا : نور البصيرة ، وحسن الإدراك ، والمعرفة الراسخة ، التي تضيء لصاحبها الطريق ، وتبين له العواقب ، فتفقه العلم بأن دله على أن المال وسيلة لا غاية ، وأنه مُستخلف فيه ، وأن لله فيه حقاً ثابتاً ، فاتقى فيه ربه ، ووصل فيه رحمه ،

(١) إحياء علوم الدين : ٣٣٧/٤ ، ٣٣٨

(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٣١/٤) . والترمذي (٢٣٢٦) وقال : حسن صحيح .

فأحسن بذلك إلى نفسه ، وأحسن إلى الناس بعلمه وماله ، فهو كما قال الحديث : « بأفضل المنازل » .

والصنف الثاني : يلي الأول في المرتبة ، وهو : مَنْ أُوتِيَ علماً ، ولم يؤت مالا ، فهو لم ينفق ولم يتصدق ولم يصل الرحم بالفعل ، وإنما فعل ذلك بالنية التي علم الله صدقها منه . والنية ليست مجرد خاطرة طائفة تمر بالبال ، كشرارة لامعة ثم تنطفئ ، بل هي خط نفسي عميق ، يجعل صاحبه يعيش بهذا الأمر ، حالاً به ، راعياً فيه ، حريصاً عليه ، فالنية هي عقد القلب على العمل ، لهذا استوى في الأجر هو وصاحب العمل - كما صرح الحديث : « فهما في الأجر سواء » ، وإنما سبب ذلك هو علمه ومعرفته ، مما يدل على أهمية المعرفة في السلوك الأخلاقي ، فلا فضيلة بلا معرفة ، كما لا عبادة بلا علم .

والصنف الثالث : مَنْ أُوتِيَ مالا ، ولم يؤت علماً ، أى لم يؤت العلم النافع الذي يورث الخشية ، وينير البصائر ، ويحرك العزائم لفعل الخير ، وإن كان صاحبه يحمل أرقى الشهادات ، فهذا أسوأ الناس منزلة ، كما جاء في نص الحديث : « فهذا بأخبث المنازل » ، وإنما نزل به إلى هذا الدرك جهله وحرمانه من العلم ، فلم يعلم لله في ماله حقاً ، ولم يصل فيه رحمه ، ولم يحسن به إلى غيره ، ولم يثق فيه ربه ، فكان ماله وغناه طريقاً إلى هلاكه ، فلو عدمه لكان خيراً له ، ولكنه للأسف ، أعطى ما يتزود به للجنة ، فكان راده إلى النار .

والصنف الرابع والأخير : مَنْ لم يؤت مالا ولا علماً ، ولكنه لجهله وعمى قلبه ، عاش وفي نيته أن لو كان له مال لأنفقه في الشهوات والمعاصي ، مثل ذلك الغنى الجاهل ، فهو يليه في الرتبة ، ويساويه في الوزر - بنيتة الجارمة : « فوزرهما سواء » ، وهذا هو الأحمق حقاً ، فقد خسر الآخرة ، ولم يكسب الدنيا ، بخبث نيته ، وسوء قصده ، وأشقى الناس : مَنْ اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة .

قال ابن القيم معقباً على الحديث : « فقسم السعداء قسمين ، وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما ، وقسم الأشقياء قسمين ، وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما ، فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه . والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته » (١) .

* *

● العلم يشمر اليقين والمحبة :

ومن فضل العلم : أنه يشمر اليقين ، الذي به حياة القلب وطمأننته ، وبه مدح الله المتقين المهتدين بكتابه ، حيث قال : ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ (٢) ، وهم الذين فصلَّ الله لهم الآيات ، سواء أكانت آيات تنزيلية مسطورة ، أم آيات تكوينية منظورة ، يقول تعالى : ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ (٤) .

﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٥) .

وأثنى الله على خليله إبراهيم بقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٦) .

وَذَمَّ مَنْ لَا يَقِينُ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ (٧) .

ولقد جعل القرآن اليقين أحد عنصرين يرتقى الإنسان بهما إلى الإمامة في الدين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٨) .

والإنسان إذا كان إيمانه و يقينه مزعزعا ، ناوشته الشبهات من كل جانب ،

(١) مفتاح دار السعادة : ١ / ١٨٠

(٢) البقرة : ٤

(٣) الأنعام : ٩٧

(٤) الرعد : ٢

(٥) الجاثية : ٤

(٦) الأنعام : ٧٥

(٧) النمل : ٨٢

(٨) السجدة : ٢٤

وعرضت له الشكوك عن يمين وشمال ، وذلك لضعف علمه ، وقلة بصيرته ، فيغدو كالريشة في مهب الريح ، لا تستقر على حال .

أما صاحب اليقين ، فهو - لرسوخه في علمه ، وقوة إيمانه - كالطود الراسي ، لا يتزعزع ولا يتزلزل ، ولا تؤثر فيه رياح الشكوك والشبهات ، بل هو لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر - كما قال ابن القيم - ما أزال يقينه ، ولا قدحت فيه شكاً ، لأنه قد رسخ في العلم ، فلا تستفزه الشبهات ، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة .

وإنما سميت الشبهة شبهة ، لاشتباه الحق بالباطل فيها ، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل ، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر ، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس ، فيعتقد صحتها ، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك ، بل يجاوز نظره إلى باطنها ، وما تحت لباسها ، فيكشف له حقيقتها .

ومثال هذا : الدرهم الزائف ، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد ، نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة ، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك ، فيطلع على ريفه ، فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف ، والمعنى كالتحاس الذي تحته .

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره ، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ، ويردها بعينها بلفظ آخر وكم رد من الحق بتشجيعه بلباس من اللفظ قبيح (١) .

إن صاحب العلم واليقين ، الذي رزقه الله البصيرة النافذة ، والنور الكاشف ، لا يلتبس عليه الحق بالباطل ، ولا تروج عنده الشبهات ، كما لا تغريه

(١) مفتاح دار السعادة : ١ / ١٤٠ ، ١٤١

الشهوات ، فهو مزود بسلاحين قويين يرد بهما جيوش الباطل ، فهو يرد جيش الشهوات بسلاح الصبر ، وجيش الشبهات بسلاح اليقين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (١) .

قال ابن القيم : « واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان ، وعليهما ينبنى ، وبهما قوامه ، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية ، وعنهما تصدر ، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال ، وبقوتها قوتها ، وجميع منازل السائرين ، ومقامات العارفين ، إنما تفتح بهما ، وهما يثمران كل عمل صالح ، وعلم نافع ، وهدي مستقيم .

قال شيخ العارفين الجنيد : اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ، ولا يتغير في القلب .

وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين ، وفيه سكون إلى غير الله !

وقيل : من علاماته الالتفات إلى الله في كل نارلة ، والرجوع إليه في كل أمر ، والاستعانة به في كل حال ، وإرادة وجهه بكل حركة وسكون .

وقيل : إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة ، والمحنة منحة ، فالعلم أول درجات اليقين ، ولهذا قيل : العلم يستحملك واليقين يحملك . فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين » (٢) .

واليقين إنما هو علم راسخ في القلب لا يعتريه شك ولا وهم ، وهو قابل للزيادة والترقي من علم اليقين ، إلى عين اليقين ، ثم إلى حق اليقين .

(٢) مفتاح دار السعادة : ١ / ١٥٤ ، ١٥٥

(١) السجدة : ٢٤

فأنت إذا أخبرك جماعة من الثقات بأن صديقك رجع من سفره ، وهو قادم إليك ، فمخبرهم هذا يورث عندك علم يقين بقدومه . فإذا كلمك بالهاتف (التليفون) وقال : أنا قادم إليك ، فقد أصبح عندك عين اليقين ، فإذا قدم عليك بالفعل ، وتلاقت الوجوه وتصافحت الأيدي ، فهذا هو حق اليقين .

ومن هنا وجدنا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموت ، لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ، أو إلى حق اليقين : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ، قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ، قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١)

ولقد أسرى الله بعبده محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به إلى السموات العلا ، ليريه من آياته ، ويشهده من ملكوته ما آمن به يقينا من طريق الوحي ، فيزداد يقينا مع يقين ، كما قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ (٢) .

﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ * أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * * مَا رَآغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (٣)

(٣) النجم : ١١ - ١٨

(٢) الإسراء : ١

(١) البقرة : ٢٦٠

يؤكد ما ذكرناه : أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لمحبه ، وإيثار مرضاته ، المستلزمة لمعرفته ، ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به ، وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبه . ولذلك أرسل رسله ، وأنزل كتبه ، وشرع شرائعه ، فكمال العبد - الذى لا كمال له إلا به - أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له . ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبه . قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) . فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبيه : أن يتحرك بحركة اختيارية فى غير مرضاته ، وإذا فعل فعلاً مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه ، كما يتوب من الذنب . ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات ، فيحتسب نومه وفطره وراحته ، كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده . وهو دائماً بين سرّاً يشكر الله عليها وضراً يصبر عليها ، فهو سائر إلى الله دائماً فى نومه ويقظته .

قال بعض العلماء : الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى ، والحمقى عباداتهم عادات .

وقال بعض السلف : حبذا نوم الأكياس وفطرهم ، يغبنون به سهر الحمقى وصومهم ، فالمحب الصادق إن نطق نطق الله وبالله ، وإن سكت سكت الله ، وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله ، فهو لله وبالله ومع الله .

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم ، فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ، ولا السكون المحبوب له من غيره ، إلا بالعلم ، فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ، ولأنه فى نفسه صفة كمال ، بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته .

(١) آل عمران : ٣١

ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه ، وأنه مَنْ لم يطلب العلم لم يفلح . حتى كانوا يعدون مَنْ لا علم له من السفلة .

قال ذو النون ، وقد سئل : مَنْ السفلة ؟ فقال : مَنْ لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه !

وقال أبو يزيد : لو نظرتم إلى الرجل ، وقد أُعطى من الكرامات حتى يتربع في الهواء ، فلا تغتروا به ، حتى تنظروا كيف تجددونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود ومعركة الشريعة .

وقال أبو حمزة البزار : مَنْ علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ، ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله .

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد : ذهاب الإسلام على أيدي أربعة أصناف من الناس : صنف لا يعملون بما يعلمون ، وصنف يعملون بما لا يعلمون ، وصنف لا يعملون ولا يعلمون ، وصنف يمنعون الناس من التعلم .

قلت (القائل ابن القيم) : الصنف الأول : مَنْ له علم بلا عمل ، فهو أضر شيء على العامة ، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة .

والصنف الثاني : العابد الجاهل ، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه ، فيفتنون به على جهله ، وهذان الصنفان هما للذان ذكرهما بعض السلف في قوله : احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ! فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم ، فإذا كان العلماء فجرة ، والعباد جهلة ، عمّت المصيبة بهما ، وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة .

والصنف الثالث : الذين لا علم لهم ولا عمل ، وإنما هم كالأنعام السائمة .
والصنف الرابع : نواب إبليس في الأرض ، وهم الذين يشبطون الناس عن

طلب العلم والتفقه في الدين ، فهؤلاء أضرب عليهم من شياطين الجن ، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه .

فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه ، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار ، وعلى سبيل الهلكة ، وما يلقي العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم ، والله يستعمل مَنْ يشاء في سخطه ، كما يستعمل مَنْ يحب في مرضاته ، إنه بعباده خير بصير . ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم ، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجهه ، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجهه » (١)

* * *

(١) مفتاح دار السعادة (١/١٥٩ - ١٦١) .

الفصل الثالث

طلب العلم فريضة

● الحث على التعلم :

ومما عني به الإسلام : الحث على التعلم . فقد خلق الله الناس غفلاً من العلم ، وأعطاهم أدوات العلم ليتعلموا ، فلما العلم بالتعلم . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

وقال الشاعر :

تعلم ، فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل !
وقد ذكرنا في أكثر من حديث : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ » .

« وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع » .

وإن طلب العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله .

وقال صلى الله عليه وسلم : « خيركم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » (٢) .

وقال الله تعالى في كتابه : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

(٢) رواه البخاري عن عثمان بن عفان .

(٤) الأنبياء : ٧

(١) النحل : ٧٨

(٣) التوبة : ١٢٢

وقال ابن عباس : ذلتُ طالباً ، فعززتُ مطلوباً !

وقال ابن المبارك : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة !

وقال بعض الحكماء : إني لا أرحم رجلاً كرحمتي لأحد رجلين : رجل يطلب العلم ولا يفهمه ، ورجل يفهم العلم ولا يطلبه !

وقال أبو الدرداء : لأن أتعلم مسألة أحب إليّ من قيام ليلة !

وقال : العالم والمتعلم شريكان في الخير . وسائر الناس همج لا خير فيهم .

وقال أيضاً : كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك !
والرابع هو المعرض عن العلم .

ومما يحكى من وصايا لقمان لابنه : يا بني ؛ جالس العلماء ، وراحمهم
بركبتك ، فإن الله سبحانه يحيى القلوب بنور الحكمة ، كما يحيى الأرض
بوابل السماء (١) .

وقد ذكر القرآن لنا تلك الرحلة التاريخية التي قام بها نبي من أولى العزم
من الرسل - وهو موسى الذي كلمه الله تكليماً ، واصطفاه برسالاته ، وأنزل
عليه التوراة فيها هدى ونور - ليطلب العلم عند رجل لم يذكر القرآن لنا اسمه ،
واختلف العلماء في شأنه : أهو نبي أم ولي ؟ وحتى إن كان نبياً - وهو
الصحيح - فليس في منزلة موسى قطعاً . ويبدو أن موسى قطع هذه الرحلة ،
هو وفتاه وخادمه على أقدامهما ، ولذا قال فيها : ﴿ آتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ
سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ (٢) .

(١) ذكر هذه الآثار الغزالي في « الإحياء » وخرّجها شارحه الزبيدي في « الإنحاف » .

(٢) الكهف : ٦٢

وفى هذه الرحلة التى قصَّها علينا القرآن يتجلى لنا بعض الآداب المهمة للتعلم .

أولى هذه الآداب : الحرص على العلم مهما يكن فى طلبه من لأواء ومشقة وعناء . كما فعل موسى عليه السلام فى رحلته إلى « مجمع البحرين » وقد لقى فيها ما لقى من النَّصَب .

والآدب الثانى : التلطف مع المعلم ، وإظهار الاحترام والتوقير له ، وهذا ما تلمسه بجلاء ووضوح فى تعامل موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح ، الذى عُرِفَ باسم « الخضر » عليه السلام ، فقد قال له موسى بأدب التلميذ مع المعلم : ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (١) .

والآدب الثالث : الصبر على المعلم ، وهذا ما فعله موسى مع معلمه ، فحين عرض عليه أن يتبعه ليعلمه مما علَّمه الله ، قال المعلم : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * (٢)

والآدب الرابع : أن المؤمن لا يشبع من العلم ، وأنه يطلب أبداً الزيادة منه ، كما قال الله لخاتم رسله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٣) . وهذا ما حرص عليه موسى : أن يضيف إلى علمه علماً آخر .

والآدب الخامس : ما نهت عليه السُّنَّة النبوية ، وهو : أن يتعلم العلم يريد به وجه الله تعالى . وبذلك يغدو طلب العلم عبادة وجهاداً فى سبيل الله . فعن

(١) الكهف : ٦٦ (٢) الكهف : ٦٧ - ٧٠ (٣) طه : ١١٤

أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا ، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » . . . يعنى ربحها (١) .

وعن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ، ولا تماروا به السفهاء ، ولا تخيروا به المجالس ، فمن فعل ذلك ، فالنارُ النارُ » (٢) .

● العلم من المهد إلى اللحد :

والتعلم أو طلب العلم فى الإسلام لا يقف عند حد معين ، ولا عند سن معينة ، وقد اشتهر عند المسلمين هذه الحكمة : « اطلب العلم من المهد إلى اللحد » ، حتى ظننها بعض الناس حديثاً نبوياً ، وما هى بحديث ، ولكنها من مآثور التراث الإسلامى .

وكم رأينا من علماء السلف مَنْ يطلب العلم ، وهو على فراش الموت ، فيسأل بعض أصحابه أو أبنائه أن يقرؤوا عليه تفسير بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية ، أو بعض المسائل الفقهية ، أو نحو ذلك ، حتى يأتية الموت وهو يطلب العلم .

وكم رأينا من الشيوخ الكبار فى السن ، والكبار فى العلم ، مَنْ يطلب العلم ،

(١) رواه أبو داود (٣٦٥٨) وابن ماجه (٢٥٢) وابن حبان (الموارد : ٨٩) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (٨٥/١) ووافقه الذهبى . وذكر النووى فى « الرياض » أن إسناده أبى داود صحيح .

(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٤) ، (٢٥٩) وابن حبان (الموارد : ٩٠) وقال البوصيرى فى الزوائد : رجال إسناده ثقات ، وقال العراقى فى تخريج الإحياء : إسناده ابن ماجه صحيح ، وذكره الحاكم شاهداً ، وصححه إسناده ، وسكت عليه الذهبى (٨٦/١) .

لا يستحي من شيخوخته ولا يستحي من مكانته ، ولا يجد في ذلك غضاضة
ولا حرجاً ، ليحقق الحديث الشريف : « منهومان لا يشبعان : طالب علم ،
وطالب دنيا » (١) .

وقد حكى لنا الحافظ ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم » صوراً
ووقائع شتى .

ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم : إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول :
إلى الممات .

قال نعيم بن حماد : سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول - وقد
عابه قوم في كثرة طلبه للحديث - فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال : إلى
الممات .

وقال الحسين بن منصور الجصاص : قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه :
إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ قال : إلى الموت .

وقال عبد الله بن محمد البغوي : سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه
يقول : إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر .

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ : كنت أصوغ مع أبي ببغداد ، فمر بنا
أحمد بن حنبل ، وهو يعدو ، ونعلاه في يديه ، فأخذ أبي بمجامع ثوبه ،
فقال : يا أبا عبد الله ؛ ألا تستحي ؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء ؟ ! قال : إلى الموت .

وقال عبد الله بن بشر الطالقاني : أرجو أن يأتيني أمرى ، والمحبرة بين
يدي ، ولم يفارقني العلم والمحبرة !

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري : جاء ابن بسطام الحافظ يسألني
عن الحديث فقلت له : ما أشد حرصك على الحديث ! فقال : أو ما أحب
أن أكون في قطار آل رسول الله ﷺ !

(١) رواه البزار عن ابن عباس ، وابن عدي عن أنس ، وذكره الألباني في صحيح
الجامع الصغير (٦٦٢٤) .

وقيل لبعض العلماء : متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما حسنت به الحياة !

وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة : أيحسن أن يطلب العلم ؟ قال : إن كان يحسن به أن يعيش (١) .

* *

● العلم المفروض طلبه فرض عين :

فى الحديث المشهور الذى رواه ابن ماجه وغيره : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (٢) .

والمراد بالمسلم فى الحديث : الإنسان المسلم ، رجلاً كان أو امرأة . ولهذا أجمعوا على أن الحديث يشمل كل مسلم ومسلمة ، وإن لم يرد لفظ : « ومسلمة » فى رواية الحديث .

وقد اختلف شراح الحديث فى تحديد « العلم » المفروض طلبه . فكل صاحب اختصاص فى علم أوله على العلم الذى يشتغل به .

فالتكلم قال : هو علم العقائد الذى يعرف به توحيد الله ، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

والفقيه قال : هو علم الفقه الذى يعرف به الحلال والحرام . وتعرف به صحة العبادات ، واستقامة المعاملات .

(١) مفتاح دار السعادة : ٧٤ / ١

(٢) الحديث روى عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة . ولكن الحافظ السيوطى صححه بمجموع طرقه التى بلغت خمسين طريقاً ، كما صححه فى عصرنا العلامة الألبانى فى تخريج كتابنا « مشكلة الفقر » وذكر السخاوى أن ابن شامى رواه بسند رواه ثقات . وهو فى صحيح الجامع الصغير وزيادته (٣٩١٣) ، (٣٩١٤) .

والمفسر قال : هو علم تفسير كتاب الله ، الذى هو أساس الملة ، ومرجع الأمة .

والمحدث قال : هو علم الحديث المبين للقرآن ، المجسد لسيرة الرسول ، وأقواله وأعماله وتقريراته .

والمتصوف قال : هو علم طريق الآخرة ، والسلوك إلى الله تعالى ، وكيفية تزكية النفس ، وعلاج مداخل الشيطان إليها إلخ .

والأصولى قال : بل هو علم أصول الفقه . الذى به يعرف الاستدلال فيما فيه نص ، والاستنباط فيما لا نص فيه .

بل هناك من قال : علم العربية من النحو والصرف والبلاغة ، التى بها يفهم القرآن والحديث .

والذى نراه هنا : أن على المسلم أن يتعلم من دينه ما يعرف به ربه ، ويعرف به نبيه ، ويستيقن بصدق نبوته ، وصحة رسالته ، وأن القرآن المنزل عليه من عند الله ، ويعرف العقائد الأساسية فى الإسلام : فى الإلهيات والنبوات والغيبات المتعلقة بالآخرة والعالم غير المنظور . وأن يأخذ ذلك من كتاب الله تعالى بما فيه من بينات تقنع العقل ، وتثير القلب ، بعيداً عن التقليد الأعمى ، وعن المباحكات الجدلية ، التى أفسدت تفكير الخواص ، واعتقاد العوام .

والمطلوب هنا : أن تكون دراسة العقيدة مبنية على أساسين :

١ - القرآن الكريم ، لا على أنه أخبار نقلية ، بل بما يتضمنه وما ينبه عليه من براهين ، فقد أنزله الله هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، ويؤخذ من السنن الصحاح ما يبين القرآن ، وما يسير فى ضوئه .

٢ - العلوم الكونية الحديثة ، بما تكشف للناس من أدلة تعين الناس - وخصوصاً المتشككين - فى وجود الله تعالى وفى وحدانيته ، وإبداعه فى كونه ، وإحسانه لخلقه ، وتقرب منهم الحقائق الدينية من النبوة وأمور الآخرة .

كما أن على المسلم أن يتعلم من أحكام الإسلام وشرائعه ما هو في حاجة إليه ، من علم الطهارة ، والصلاة ، وهو ما لا يستغنى عنه مسلم ، ومن علم الصيام عندما يجرى رمضان ، ومن علم الزكاة عندما يملك نصابها ، ويتعلم من أنواع الزكاة ما هو مفتقر إليه ، فإن كان تاجراً تعلم ركاة التجارة ، وليس مطالباً بمعرفة ركاة الأنعام أو الزروع والشمار . وإذا قدر على الحج وعزم عليه عرف أهم أحكامه .

كما عليه أن يعرف أهم أحكام الحلال والحرام التي يتعرض لها المسلم في حياته : في المأكل والمشرب والملبس والزينة ، والبيت ، والعمل ، وحياة الأسرة والمجتمع .

ولا يلزمه أن يتبع مذهباً معيناً ، وخصوصاً إذا كان من أهل العلم ، ويمكنه أن يبحث عن الحكم بدليله . فلا ينبغي لمثله أن يرضى بالتقليد ، فقد أجمع العلماء المتقدمون على أن « العلم » هو معرفة الحق بدليله ، وأن التقليد المطلق ليس علماً !

وقد يُقبل من الشخص العامي أن يتبع مذهباً من مذاهب الأئمة المعروفين إذا لم يجد في بلده غيره ، على ألا يتعصب له بالحق وبالباطل . وإذا نصحه ناصح أمين من ثقات العلماء أن مذهبه ضعيف في هذه المسألة ، واطمأن إليه قلبه ، فلا حرج عليه أن يدع مذهبه في هذه القضية ، ويأخذ بالمذهب الراجح ، وهذا ما يسر إمامه الذي يدعى اتباعه .

وعلى كل مسلم أن يعرف ما يخصه من أحكام ، فالوالى يعرف أحكام الولاية ، والتاجر يعرف أحكام التجارة ، والزوج يعرف حقوق الزوجية وواجباتها ، والأب يعرف حقوق الأبوة والبنوة . . . وهكذا .

وعلى كل مسلم أن يعرف من علم الأخلاق والآداب الشرعية : ما يضبط به سلوكه بضوابط الشرع ، فلا يحيد عما أمر الله به ، ولا يتجاسر على ما نهى الله عنه ، متحلياً بالفضائل ، متخلياً عن الرذائل .

وعلى كل مسلم أن يعرف من علم طريق الآخرة والسلوك إلى الله :
ما يساعده على السير في الطريق ، ويعرفه بالعوائق والآفات التي تعترضه ،
ويقوى البواعث الخيرة في نفسه . حتى يزكى نفسه ويفلح : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَاهَا ﴾ (١) ، ويرقى حتى يصل إلى درجة الإحسان الذي وصفه النبي ﷺ
بقوله : « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك » (٢) .

وهذه هي العلوم التي يجب على كل مسلم معرفتها ، وهي - كما قلنا -
موصولة بالكتاب والسنة ، فمعرفة هذه العلوم تتضمن معرفة ما يلزم من
التفسير والحديث .

وهناك علوم مكملة ، ينبغي للمسلم أن يلم بها ، مثل معرفة « السيرة
النبوية » ، ودراسة شيء من « علوم القرآن » و« علوم الحديث » أو مصطلحه ،
وإذا تعمق في العلم قرأ شيئاً من « أصول الفقه » ، على أن تدرس هذه كلها
في كتب ميسرة بلغة معاصرة .

المهم أن يصل المسلم بمعارفه إلى حد يستطيع به : أن يزن أفكاره ومشاعره ،
وأقواله وأعماله ، وعاداته ، وسائر أموره بميزان الشرع ، وأن يحكم على
الأشخاص والجماعات والمواقف والسياسات بحكم الإسلام ، ومن منطلق
الإسلام ، بعيداً عن إفراط الغلاة ، وتفريط المقصّرين ، فعلى أساس الإسلام
يُحمدُ ويُذمُّ ، ومن أجله يرضى ويسخط ، ويصل ويقطع ، ويسالم ويحارب ،
فما رضى الشرع رضىه ، وما رفضه الشرع رفضه ، غير عابئ به ولا آسف
عليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

(١) الشمس : ٩

(٢) متفق عليه من حديث جبريل المشهور .

وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿١﴾ . وبذا يصبح هواه تبعاً لما جاء به محمد ﷺ ، وهذا هو تمام الإيمان .

ومن المفروض فرض عَيْن في عصرنا : أن يتعلم المسلم القراءة والكتابة ، ويزيل عن نفسه وصمة الأمية ، فقد أصبحت الأمية عائقاً للأمة عن التقدم والتنمية ، وغدا التعلم من أسباب انتصارها وعزتها . وفي ميدان المنافسة الاقتصادية والحضارية في عصرنا لا مكان لأمة أكثرها من الأميين !

ولقد بدأ النبي ﷺ في محاربة الأمية في حياته منذ السنة الثانية من الهجرة ، حين جعل فداء الأسير الكاتب : أن يُعَلِّم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة . والواجب علينا اليوم أن نكمل المسيرة ، وألا نتخلف في السباق الحضارى .

* *

● كيف يحصل المسلم العلم المفروض عليه ؟

وهنا يُطرح سؤال تجب الإجابة عنه ، وهو : كيف يستطيع المسلم يحصل العلم المفروض طلبه عليه ؟

والجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف أحوال المسلم ، فالمسلم القارئ المتعلم غير المسلم الأمي .

فيستطيع المسلم أن يحصل هذا العلم المفروض عليه ، إما بالتلقى والسماع مشافهة من علماء ثقات في علمهم وتقواهم وحسن فهمهم للدين وللواقع معاً . وهذا ما يلزم الأميين ، وليس لهم خيار في غيره ، واجتهاد المسلم هنا في اختيار العالم الذي يتلقى منه . ويجب أن يُفرَّق المسلم بين العالم الواعظ الذي يأخذ منه الموعظة والتذكير ، والعالم الفقيه الذي يتلقى عنه الأحكام والشرائع ، فليس كل واعظ مؤثر ، أو خطيب مفوه ، يكون ثقة في فقهه

(١) الأحزاب : ٣٦

وفتواه ، فإن الله وزع المواهب والقدرات على الناس ، إلا مَنْ وهبه الله الجمع بين هذه الملكات والقدرات ، وقليل ما هم .

ومن وسائل التثقيف فى عصرنا : الشريط المسموع (الكاسيت) ، وهو وسيلة مهمة وسريعة التأثير ، ويمكن للإنسان أن يستخدمه وهو فى سيارته ، أو فى محل تجارته ، أو المرأة فى مطبخها ، أو غير ذلك ، دون أن يتكلف جهداً غير الاستماع والتفهم .

ويضاف إلى ذلك فى عصرنا ما يشه « التلفاز » من برامج دينية .

وإما بالقراءة والمطالعة لكتب ألفها علماء ثقات كذلك ، وستظل للكلمة المكتوبة قيمتها وأثرها فى التوجيه والتثقيف ، وهى الأطول عمراً ، والأبقى أثراً .

وينبغى للمسلم أن يتخير الكتب التى يقرؤها عامة ، والتى يتعلم منها دينه خاصة ، فإن المطابع تُخرج كل يوم الثمين والغث ، والجديد والثر ، فكم فيها من أصيل نافع ، وكم فيها من دخيل ضار ، وعلى المرء أن يأخذ ما صفاً ، ويدع ما كدر .

وقد قال أحد الحكماء : أخبرنى ماذا تقرأ ؟ أخبرك : مَنْ أنت !

هذا . . . وقراءة الكتب القديمة لا يحسنها كل أحد ، فهى تحتاج إلى أدوات ومفاتيح خاصة لفهمها ، لما فيها من مصطلحات ، وقضايا علمية متصلة بعلوم مختلفة ، لغوية وشرعية ، يستغلّق فهمها على كثير من الناس ، ولا بد من تلقيها على شيوخها ، ليفكوا رموزها ، ويردوها إلى أصولها .

ومن هنا حذر الراسخون من علماء الأمة من أخذ العلم عن « الصُحُفّيين » ، ويعنون بهم الذين يكوّنون علمهم من « الصحف » وحدها ، دون أن يعيشوا فى مدارس العلم ، ويعايشوا أهله ، ويخالطوا شيوخه وتلاميذه ، وقالوا فى ذلك قولتهم المشهورة : لا تأخذ القرآن من مصحفى ، ولا العلم من صُحُفّى !

فالقرآن لا يؤخذ ممن تعلمه من المصحف وحده ، ولم يتلقه على أيدي شيوخه
القرّاء المتقنين ، وكذلك العلم .

وفرضٌ على المسلم أن يسأل في كل ما يعترضه من مسائل أو مشكلات
يجهل فيها حكم الشرع ، ولا يجوز له أن يعمل فيها بهواه ، أو حسب رأيه
الخاص ، أو رأى مَنْ ليس من أهل العلم والفتوى . ولا عذر له في ترك
السؤال حياةً ، أو كبراً ، أو كسلاً ، أو انشغالاً بأمر الدنيا ، قال
تعالى : ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ فَسْأَلْ بِهِ
خَبِيرًا ﴾ (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن قوم أهملوا السؤال في واقعة حدثت
لهم ، ترتب عليها قتل امرئ مسلم : « قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم
يعلموا ؟ فلأنما شفاء العي السؤال » (٣) .

* *

● فرض الكفاية في العلم :

وأما فرض الكفاية ، فقد يكون في علوم الدين ، وفي علوم الدنيا .

فأما علوم الدين . . فما ليس بفرض عين فيها فإن تعلمه والتبحر فيه فرض
كفاية ، بحيث يظل في الأمة مَنْ إذا استُفتي أفتى بعلم ، وإذا قضى قضى
بحق ، وإذا دعا دعا على بصيرة .

يدل على هذا قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَكِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٤) .

(٢) الفرقان : ٥٩

(١) النحل : ٤٣

(٣) رواه أبو داود عن جابر - صحيح الجامع الصغير (٤٣٦٢) ، ورواه بلفظ آخر
أحمد وأبو داود والحاكم عن جابر - المرجع نفسه (٤٣٦٣) .

(٤) التوبة : ١٢٢

فلم يوجب على الجميع النفير لطلب العلم ، إنما أوجبه على طائفة فى كل فرقة . سواء أكانت هذه الطائفة اثنين أو أكثر أو أقل ، ما دامت تكفى لوظيفة الفقيه والإنذار .

كما يدل عليه حديث : « حتى إذا لم يبق عالماً ، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً ، فسئلوا بغير علم فضّلوا وأضلّوا » .

والواجب على الأمة - بالتضامن - أن تهين مَنْ أبنائها مَنْ يقوم بهذه المهمة فى الإفتاء والتفقيه والتعليم والدعوة والإرشاد ، فى صورة التخصص العالى ، والعلم الاستقلالى ، وأن يكون لديها العدد الكافى بحيث يلبى حاجتها فى كل بلد من البلدان .

وأما علوم الدنيا .. فأعدل ما قيل فيه ما قاله الإمام الغزالى ، وهو أن فرض الكفاية منها : كل علم لا يُستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا ، كالطب ، إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان ، والحساب ، فإنه ضرورى فى المعاملات وقسمة الوصايا والموارث وغيرهما ، وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حَرَجَ أهل البلد (يعنى : دخل عليهم الخرج والمشقة) وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين .

قال : « فلا يُتعجب من قولنا : إن الطب والحساب من فروض الكفايات ، فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات ، كالزراعة والسياسة ، بل الحجامة والخياطة ، فإنه لو خلا البلد من الحجّام (الذى يقوم بجراحة الحجامة ، وهو نوع من الجراحة الخفيفة) تسارع الهلاك إليهم ، وحرّجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك ، فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء ، وأرشد إلى استعماله ، وأعدّ الأسباب لتعاطيه ، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله .

وأما ما يُعدّ فضيلة لا فريضة ، فالتعمق فى دقائق الحساب ، وحقائق الطب ،

وغير ذلك ، مما يستغنى عنه ، ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاج إليه « (١) .

وما قاله الغزالى هنا قوى وموافق لمقاصد الشريعة ، فإنها تقصد إلى إنشاء أمة قوية عزيزة مكتفية بذاتها ، قادرة على التصدى لأعدائها ، وهذا يوجب عليها - بالتضامن - أن تتفوق فى كل العلوم الطبيعية والرياضية التى تحتاج إليها الأمم فى عصرنا لتنمو وتتقدم . وليس الطب والحساب فقط ، كما تحتاج إلى الصناعات التكنولوجية المتطورة ، وليس أصول الصناعات القديمة وحدها .

هذا . . . ولا نوافق الإمام الغزالى على اعتباره التعمق فى دقائق الحساب ، وحقائق الطب : مجرد فضيلة لا فريضة ، فلعل هذا كان بالنسبة إلى زمنه ، أما زمننا فيعتبر التعمق فى هذه العلوم وما يشبهها من الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء وغيرها ، بحيث يصل إلى دقائقها ، ويرتقى إلى حقائقها ، فريضة لازمة . والأمم تتسابق فى هذا تسابقاً خطيراً ، كل يحاول أن تحتل مكاناً يجعل لها قدراً ، ولولا التعمق فى هذه العلوم ما وصل عصرنا إلى تحطيم الذرة ، وغزو الفضاء ، وصناعة « الكمبيوتر » ، والثورة « التكنولوجية » ، وثورة البيولوجيا (هندسة الوراثة والجينات) ، وثورة المعلومات ، وغيرها مما أسمى من خواص عصرنا .

* *

● العلم المباح :

وقد ذكر الغزالى - رحمه الله - العلم المباح ، فضرب له مثلاً بالعلم بالأشعار التى لا سخف فيها ، والعلم بتاريخ الأخبار وما يجرى مجراه . وهذا إذا كان بالنسبة للأفراد فهو مسلم ، فهو فى حقهم من المباح ، الذى

(١) إحياء علوم الدين (٢٨/١) - طبعة دار الشعب ، بمصر .

يمكن أن يتحول إلى طاعة بالنية الصالحة ، بمعنى أن يقصد بتعلمه خدمة الدين ، وإرضاء الله تعالى ، وقد بينّا في كتابنا « ثقافة الداعية » : أن الدراسة اللغوية والأدبية ، والدراسة التاريخية - وخصوصاً التاريخ الإسلامى بدءاً من السيرة النبوية وتاريخ الراشدين ، وتاريخ العلماء والمصلحين - من الأدوات الضرورية للداعية .

وأما بالنسبة للأمة ، والحديث عن الفروض الكفائية الواجبة عليها - فاعتقد أن دراسة الأشعار والأدب ، وكذلك دراسة التاريخ - من فروض الكفاية على الأمة ، فلا بد أن يوجد فيها متخصصون فى هذه المجالات ، يعبرون عن فلسفة الأمة وحضارتها ، ويجعلون من دراستهم أداة بناء لها لا معول هدم لكيانها .

ولو ترك هذا المجال فارغاً لملاء أولئك الذين يمثلون فلسفات دخيلة على الأمة ، لا تهتم بدينها ولا قيمها ، ولا رسالتها ولا تراثها ، بل تعادى ذلك كله . وهذا ما عانىناه من ذوى الغرض من المستشرقين من الغربيين ، والمستغربين من أبنائنا الذين لم يتحصنوا بالعلم النافع ، والإيمان الصادق ، والخلق المتين .

● العلم المدموم :

وذكر الإمام الغزالي هنا : المدموم من العلم ، ومثّل له بعلم « السحر والطلسمات » ، وعلم « الشعوذة والتلبيسات » .

وهذا صحيح . . فقد ذكر الله السحر فى كتابه وذمّه أبلغ الذم ، وقال فى شأن تعلمه : ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ (١) .

واعتبر النبى ﷺ السحر من السبع الموبقات ، أى المهلكات للفرد وللجماعة .

(١) البقرة : ١٠٢

ومثل ذلك كل علم لا يقوم على أساس صحيح ، أو لا ينفع الناس في دينهم ولا دنياهم ، بل يعود عليهم بالضرر المادي أو المعنوي .

ومن ذلك : علم التنجيم ، الذي يُدَّعى فيه معرفة الغيوب ، وكشف المستقبل بواسطة النجوم ، فهذا محرمٌ ، لأنه ضرب من السحر ، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس : « مَنْ اقْتَبَسَ علماً من النجوم ، فقد اقْتَبَسَ شُعْبَةً من السحر ، زاد ما زاد » (١) .

فهذا العلم لا يقوم على أساس منطقي أو تجريبي ، وإن صدق فبالاتفاق والمصادفة ، ولذا قيل : كذب المنجمون ولو صدقوا !

وهذا بخلاف « علم الفلك » المبني على أسس رياضية وتجريبية ، وقد برع المسلمون فيه أيام ازدهار حضارتهم ، وبرز الغربيون فيه اليوم ، وعلى أساسه استطاعوا الوصول إلى القمر ، ويحاولون الوصول إلى الكواكب الأبعد .

(١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - صحيح الجامع الصغير (٦٠٧٤) .

الفصل الرابع

حقوق العلم على أصحابه

● الفقه وحسن الفهم :

أول حقوق العلم على طالبه أو صاحبه : أن يبذل فيه جهده ، حتى يحكمه ويتقنه ويهضمه ، وينتقل به من مرتبة « العلم » إلى مرتبة « الفقه » . الفقه بالمعنى القرآنى والنبوى لا بالمعنى الاصطلاحى ، الذى معناه تحصيل علم الفروع على مذهب من المذاهب .

والفقه بهذا المعنى المنشود أنحص من العلم ؛ لأن معناه لغة : الفهم والتفطن وحسن الإدراك ، ومقتضى هذا ألا يقف عند الظواهر ، وإنما يخصوص إلى المقاصد ، وألا تشغله الألفاظ عما وراءها من معان ، وألا تغرقه الجزئيات فينسى الكليات .

والقرآن طلب منا النفير للثقة فى الدين لا لمجرد التعلم ، فقال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ (١) .
والحديث النبوى المتفق عليه يقول : « مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهِ فِي الدِّينِ » (٢) .

وأول مراتب هذا الفقه : أن ينتقل من الرواية إلى الدراية ، من الحفظ إلى الفهم ، فيفهم عن الله ورسوله مرادهما ، ويسأل أهل العلم ويحاورهم حتى يفهم ويفقه .

(١) التوبة : ١٢٢

(٢) متفق عليه عن معاوية ، كما فى « اللؤلؤ والمرجان » (٦١٥) .

وقد قال سَلَفُنَا : ليس العلم بكثرة الرواية ، إنما هو نور يقذفه الله فى القلب .

وفى الحديث الشريف : « رَبٌّ حَامِلٌ فَفَهُ لَيْسَ بِفَقِيهِ » (١) .

والقرآن الكريم قد صَوَّرَ لَنَا الذى يحمل العلم ولا يفقهه ولا يفهم أسرارَه ، بالَحِمَارِ الذى يحمل نفائس الأسفار (أى الكتب) ولا يدرى عما تحويه شيئاً ، وهذا ما وصف به القرآن اليهود فى عصر النبوة حين قال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ (٢) .
أخذ هذا المعنى شاعر مسلم ، فوصف به الذين يحملون العلم ولا يعون مقاصده ، ولا يخصوصون فيه ، فقال :

« رَوَامِلُ لِلْأَسْفَارِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ »

وفى حديث الصحيحين عن أبى موسى (٣) تشبيه العالم الفاهم المعلم بالأرض الطيبة التى قبلت الماء الذى نزل عليها من السماء ، فأنبئت الكلاً والعُشب الكثير ، وانتفع الناس بها ، كما شبه العالم الراوى بالأرض التى لم تقبل الماء ، ولكنها احتفظت به ، فشرب الناس منه ، وسقوا وزرعوا ، ففرق الحديث بين العلماء الوعاة ، والعلماء الرواة ، ومن هنا ركز علماء السلف على الدراية أكثر من الرواية (٤) .

(١) جزء من حديث روى بصيغ مختلفة عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأنس وغيرهم .
انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته (٦٧٦٣ - ٦٧٦٦) .
(٢) الجمعة : ٥

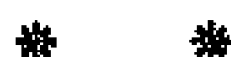
(٣) نص الحديث : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً ، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى ، إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ ، لَا تُمْسِكُ الْمَاءَ ، وَلَا تَنْبِتُ كَلّاً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِى دِينِ اللَّهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ ، الَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ » (متفق عليه) - اللؤلؤ والمرجان (١٤٧١) .

(٤) انظر تقديم الفهم على الحفظ ، والمقاصد على الظواهر ، والاجتهاد على التقليد ، من كتابنا « فى فقه الأولويات » ص ٦٦ - ٧٢

إن آفة كثير من المشتغلين بعلم الدين خاصة هو « الحرفية » في فهم نصوصه ، وجمودهم على ظواهر ألفاظه ، وعدم وقوفهم على أسرارها ، لأنهم دون هذه المرتبة يحكم مؤهلاتهم العقلية والنفسية ، ولكن مشكلتهم أنهم يضعون أنفسهم في زمرة « الأئمة » ، ويتصدرون الصفوف للدعوة ، والتعليم والإفتاء !

وهؤلاء عادة يعوقون عملية التغيير المطلوب ، ويقفون عقبة في طريق الإصلاح والتجديد الإسلامى ، وكثيراً ما شكوا منهم المجددون الأصلاء أمثال ابن تيمية وابن القيم قديماً ، وأمثال محمد عبده ، ورشيد رضا حديثاً .

ولقد رأيناهم أشد على دعاة التجديد والإصلاح من « العلمانيين » وخصوم الدين فى بعض الأحيان ، وقديماً قالوا : عدو عاقل خير من صديق أحمق .

● الترقى عن التقليد :

وثانى مراتب الفقه المطلوب : أن يرقى طالب العلم عن التقليد للغير ، إلى الفهم المستقل ، وأن يفكر برأسه هو لا برأس أحد سواه ، حياً كان أو ميتاً ، فإن الله منحه العقل ليتفكر به ويتدبر ، لا ليجمده ويعطله .

وقد قال الإمام ابن الجوزى كلمة مضيئة ينبغى أن نعيها ونرويها لتُحفظ ، قال فى ذم التقليد والمقلدين فى كتابه « تلبس إبليس » : « اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلّد ، وفى التقليد إبطال منفعة العقل ، لأنه خلّق للتدبر والتأمل ، وقبيح بمن أعطى شمعة أن يطفئها ويمشى فى الظلمة » !

لقد شنّ القرآن حرباً عنيفة على « المقلّدين » الذين حقروا أنفسهم ، وألغوا عقولهم ، متبعين أجدادهم وآباءهم ، أو ساداتهم وكبراءهم ، فيما اعتقدوه من عقائد ، وما اعتنقوه من أفكار ، وسفّههم القرآن أبلغ تسفيه فى سور عدة من القرآن المكي والمدنى .

ويكفيها قوله تعالى في ذم تقليد الآباء : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ، صمٌّ بكم عمى فهم لا يعقلون ﴿ (١) .

وفي ذم تقليد الكبراء قوله سبحانه : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿ (٢) .

وفي سورة الأعراف تتحدث الآية عن أهل النار ، وتلاوم الاتباع والمتبوعين فيها وتلاعنهم : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا ، حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

والتقليد - كما يعرفونه - أن تأخذ قول الغير بغير حجة بيّنة تؤيده ، وربما لم تكن معه حجة قط . وربما كانت معه حجة واهية لا تقف أمام حجج من يعارضه . ومصدر ذلك : التعظيم أو التقديس لذلك الغير ، أضفاء عليه المقلد التابع ، فرضى لنفسه أن يكون ذليلاً وقد خلقه الله رأساً ، وأن يكون عبداً في فكره ، وقد خلقه الله حراً .

واتباع الوحي ليس من التقليد في شيء ، بعد أن ثبت بالبراهين العقلية القاطعة نبوة النبي ، وإلهية القرآن ، بعد ثبوت ربوبية الرب الخالق المعلم الأكرم ، وثبوت إلهية الإله العليم الحكيم ، الرحمن الرحيم ، الذي ينافى حكمته ورحمته أن يدع خلقه هملأً ، ويتركهم سدى .

وبعد ثبوت الوحي بالقواطع العقلية ، يعزل العقل نفسه - بتعبير الإمام الغزالي - ليتلقى الهداية الإلهية التي تصحح للعقل أخطائه ، وتهديه فيما ليس له إليه سبيل من الإلهيات والغيبات ، وتضع الموازين والضوابط فيما يحتاج إليه ، وتدع له حق التفسير والتعليل فيما أنزل إليه ، مهتدياً بما بين له

(١) البقرة : ١٧٠ - ١٧١ (٢) الأحزاب : ٦٧ - ٦٨ (٣) الأعراف : ٣٨

من ضوابط . . . وتطلق له العنان في اكتشاف ما في الكون وتسخيرها ، بعقل المؤمن ، وتفكير المهتدي بهدًى الله .

إن أشد شيء على العقل خطراً - بعد اتباع الهوى - هو التقليد الأعمى ، الذي لا تزال نراه في حياتنا في صور شتى .

فهناك مَنْ باعوا عقولهم - أو تنازلوا عنها بغير ثمن - لغيرهم ممن يعظمونهم من القدماء أو المحدثين .

هناك من المشتغلين بالفقه مَنْ باعوا عقولهم أو تنازلوا عنها ، لأئمتهم المتقدمين ، أو شيوخهم المتأخرين من الفقهاء .

وهناك من المشتغلين بالكلام والعقائد مَنْ باعوا عقولهم أو تنازلوا عنها لأئمتهم أو شيوخهم من السلف أو الخلف .

وهناك من المشتغلين بالسلوك والتصوف مَنْ باعوا عقولهم لأئمتهم أو شيوخهم ، وتركوا أنفسهم بين أيديهم كالميت بين يدي الغاسل .

وفي مقابل هؤلاء نجد آخرين من المتغربين ، باعوا عقولهم أيضاً أو تنازلوا عنها بغير ثمن لأئمتهم وشيوخهم في الغرب !

دعاة « الليبرالية » باعوا عقولهم لأئمة الليبراليين ! طالبين منا أن نتبعهم في الخير والشر ، والحلو والمر ، وما يُحمد وما يُعاب .

ودعاة « الماركسية » - التي هُزمت في عقر دارها - باعوا عقولهم لشيوخ الماركسية وأئمتها ، وطالبونا أن نتخذ فلسفتها مصدراً للهداية والتشريع .

وكل دعاة الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية المختلفة باعوا لها عقولهم ، ودعونا أن نلغى عقولنا معهم ، لتتبع مناهجهم وأهدافهم شبراً بشبر ، ولم يحاول هؤلاء ولا أولئك أن يحرروا عقولهم من التبعية ، وأن يمتحنوا مذاهب أئمتهم ، وأفكار سادتهم وكبرائهم ، ويعرضوها على قواطع العقل ، وثوابت الوحي ، ليعرف صحتها من ريفها ، وجيدها من رديئها ، وحقها من باطلها ، فيهدوا بالحق ، ويعرضوا عن الضلال . . ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ (١) .

(١) يونس : ٣٢

لا يجوز للغرباء أن يتحكموا في أهل الدار ، ولا ينبغي للأموات أن يحكموا الأحياء ، وأن يفتوا في أخصّ أمورهم ، وهم في بطون قبورهم !

* *

● العمل بالعلم :

ومن حق العلم على صاحبه : أن يعمل بموجبه ، فالعلم بالعبادات يقتضى أن يؤديها على وجهها ، مستوفية شروطها وأركانها ، خالصة لوجه الله تعالى .
والعلم بالمعاملات يقتضى أن يقوم بها في حدود الحلال ، بعيدة عن الحرام ، مستكملة الشروط والأركان . والعلم بالأخلاق يقتضى أن يتحلّى بفضائلها ويتخلّى عن رذائلها . والعلم بطريق الآخرة ، يقتضى أن يعد لها عدتها ، ويسعى لها سعيها ، ويحذر من قواطع الطريق التي تعمل على أن تثبط إرادته ، وتعوق حركته .

وبهذا يكون العلم حُجَّةً له ، لا حُجَّةً عليه ، ويستطيع أن يجد للسؤال جواباً إذا سُئِلَ يوم القيامة « عن علمه : ماذا عمل فيه ؟ »

فعن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره : فِيمَ أفناه ؟ وعن علمه : فِيمَ فعل فيه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه ؟ وفِيمَ أنفق ؟ وعن جسمه : فِيمَ أبلاه ؟ » (١) .

ولا يكون كذلك العالم الذي آتاه الله آياته فانسَلَخَ منها ، وأُخِلِدَ إلى الأرض ، واتبَعَ هواه ، فضرب الله مثلاً بالكلب في أسوأ صورة له : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ﴿ (٢) .

(١) رواه الترمذی (٢٤١٩) وقال : حسن صحيح ، وعن معاذ بن جبل نحوه ، رواه البزار والطبرانی بإسناد صحيح ، كما قال المنذرى في « الترغيب والترهيب » (المنتقى : ٢٢٥٥) .

(٢) الأعراف : ١٧٥ - ١٧٦

وإنما ينتصر الدين ، وترتقى الدنيا ، بالعلماء العاملين ، الذين يؤيد عملهم علمهم ، وتصديق أفعالهم أقوالهم ، فهم يؤثرون في الناس بسلوكهم وحالهم ، أكثر مما يؤثرون بكلامهم ، ولهذا قيل : حال رجل في ألف رجل ، أبلغ من مقال ألف رجل في رجل !

وإن من شر ما تُبتلى به الحياة ، ويُبتلى به الناس : العالم الذي يناقض عمله علمه ، ويكذب فعله قوله ، فهو فتنة لعباد الله ، وهو الذي حذّر القرآن منه أهل الإيمان : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) .

وويخ القرآن بنى إسرائيل بقوله : ﴿ اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢) .

ولا غرو أن استعاذ النبي ﷺ من العلم الذي لا ينفع . . فعن زيد بن أرقم : أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا » (٣) .

وعن أسامة بن زيد : أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « يُجاء بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أفتابه (أى تخرج أعضاؤه من مكانها) ، فيدور بها ، كما يدور الحمار برحاه ، فتجتمع أهل النار عليه ، فيقولون : يا فلان ، ما شأنك ؟ ألسنتك كنت تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : كنتُ آمركم بالمعروف ، ولا آتية ، وأنهاكم عن الشر وآتية !

قال أسامة : وإنى سمعته - عليه الصلاة والسلام - يقول : « مرتُّ ليلة

(٢) البقرة : ٤٤

(١) الصف : ٢ - ٣

(٣) رواه مسلم والترمذي والنسائي ، وهو قطعة من حديث ، انظر : المنتقى من الترغيب والترهيب - حديث (٨٣) .

أُسْرِيَ بِي بِأَقْوَامٍ تُقْرَضُ شَفَاهِهِمْ بِمَقَارِيضٍ مِّنْ نَّارٍ ، قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ ؟
قَالَ : خُطْبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ » ! (١) .

وصورُ النبي ﷺ العالم الذي ينفع الناس بعلمه ولا ينتفع به تصويراً بليغاً ،
حين قال : « مثل الذين يُعَلِّمُ الناس الخير وينسى نفسه ، كمثل الفتيلة (يعني :
السراج ، أو الشمعة) تضيئ للناس ، وتحرق نفسها » ! (٢) .

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ
عَلَيْكُمْ بَعْدِي كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ اللُّسَانِ » ! (٣) .

وسر هذا الخوف : أن هذا المنافق مزوق الظاهر ، خرب الباطن ، حلو
اللُّسَانِ ، مُرُّ العمل ، فهو يغر الناس بظاهر علمه ، ويسحرهم بمسول كلامه ،
وقلبه خاير من اليقين . فالمنافق الجاهل ليس من ورائه خطر يُذكر ، إنما الخطر
في هذا المنافق العليم اللُّسَانِ .

وعن عمر بن الخطاب قال : حذّرنا رسول الله ﷺ من كل منافق عليم
اللُّسَانِ (٤) .

ولهذا كان عمر كثيراً ما يستعيذ بالله من المنافق العليم ، وقد سئل : كيف
يكون منافقاً وعلماً ؟ قال : عالم اللُّسَانِ جاهل القلب .

وقال عليُّ بن أبي طالب : قصم ظهري رجلان : جاهل متنسك ، وعالم
متهتك ، ذاك يغر الناس بتنسكه ، وهذا يضلهم بتهتكه !

* *

(١) الحديث بشقيه متفق عليه ، واللَّفْظُ لمسلم ، انظر : المنتقى - حديث (٨٤) .

(٢) رواه الطبراني عن أبي هريرة ، وجندب - صحيح الجامع الصغير (٥٨٣٧) .

(٣) قال المنذرى : رواه الطبراني في الكبير والبخاري ، ورواته محتج بهم في الصحيح ،
انظر : المنتقى - حديث (٨٧) .

(٤) رواه أحمد في المسند ، وقال الشيخ شاکر : إسناده صحيح - الحديث (١٤٣) ،
(٣١٠) ، وقال الهيثمي (١/١٨٧) : رواه البخاري وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون .

● تعليم العلم ونشره فى الناس :

ومن حق العلم على العالم : أن يُعلِّمه للآخرين ، فقد علَّمنا الإسلام أن فى كل نعمة ركة ، فإذا كانت ركة المال أن تنفق منه للمحتاجين ، فإن ركة العلم أن تُعلِّمه للآخرين ، وهذا هو شأن « الربانيين » الذين ذكرهم الله فى كتابه بقوله : ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ (١) .

ولهذا قالوا : الربانى هو مَنْ يتعلم ، ويعمل ، ويُعلِّم .

وروا عن المسيح قوله : مَنْ علم وعمل وعَلِّم فذاك يُدعى عظيماً فى ملكوت السماء !

وفى الصحيح : « خيركم مَنْ تعلَّم القرآن وعَلَّمه » .

ولقد تعلَّمنا من القرآن : أن الله تبارك وتعالى هو المعلم الأول لخلقه ، فهو الذى ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٢) ، ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿ (٣) ، وهو الذى علَّم أنبياءه ورسله ليعلموا أمهم ، فعَلَّمَ آدم الأسماء كلها ، وعَلَّمَ إبراهيم ، وعَلَّمَ يعقوب ، وعَلَّمَ يوسف من تأويل الأحاديث ، وعَلَّمَ موسى ، وداود وسليمان والمسيح ، وعَلَّمَ محمداً ما لم يكن يعلم .

وكان هؤلاء الرسل مُعلِّمين لأقوامهم ، مُبلِّغين عن ربهم ، مبشِّرين ومنذرين ، وآخرهم محمد ، الذى ذكر الله رسالته فى أربع آيات من كتابه يبين فيها أن مهمته الأساسية مهمة تعليمية ، ويكفى أن نقرأ منها قوله تعالى : ﴿ كَمَا

(٣) الرحمن : ١ - ٤

(٢) العلق : ٥

(١) آل عمران : ٧٩

أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ .

وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه : « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يِعْثَنِي مَعْتًا وَلَا مَتَعْتًا ،
ولكن بعثنى معلماً ميسراً » (٢) .

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَفَّ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَنْ يَتَأَسَّى بِرَسُولِهِ الْكَرِيمِ ،
فَلْيَعْلَمْ الْآخَرِينَ .

فَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا عَابِدٌ ،
وَالْآخَرُ عَالِمٌ ، فَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ : « فَضِلِ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ ،
كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ،
حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جَحْرِهَا ، وَحَتَّى الْحَوْتَ ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ » (٣) .

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :
رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ
فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » (٤) .

وَالْحَسَدُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ تَمَنَّى زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ ، وَهَذَا حَرَامٌ مَا لَمْ
يَكُنْ يَسْتَعْدِمُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ : الْغِبْطَةُ ، وَهُوَ : أَنْ يَتَمَنَّى
أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٥) .

(١) البقرة : ١٥١

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٨٦) وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ الْبُزَارُ مُخْتَصَرًا عَنْ
عَائِشَةَ : « مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْبَحْرِ » ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ
(١٢٦/١) : رَوَاهُ مُوْثِقُونَ .

(٥) التوبة : ١٢٢

(٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

فهم يتفقهون في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، والإنذار : تعليم وإرشاد مقرون بالترغيب والترهيب .

وقد حثَّ رسول الله ﷺ أصحابه على أن يبلغوا عنه كل ما يأخذونه عنه من قرآن أو حديث .

روى عنه عبد الله بن عمرو : « بلغوا عني ولو آية » (١) .

وروى عنه ابن مسعود : « نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً ، فبلغه كما سمعه ، فربُّ مبلغ أوعى من سامع » (٢) .

وروى عنه جبير بن مطعم : « نضر الله عبداً سمع مقالتي ، فحفظها ووعاها ، وبلغها من لم يسمعها ، فربُّ حامل فقه لا فقه له ، وربُّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (٣) .

نبه الحديث على أن حامل العلم قد يحفظه ولكنه غير قادر على الاستنباط منه ، فهو ينقله إلى غيره ممن هو أفقه وأقدر على استخراج الحكم منه . فيشاركه في الأجر .

وكل من علَّم العلم أو بلغه ونشره ، فله أجر من انتفع به ، إذا صحَّت

(١) رواه البخاري .

(٢) رواه الترمذي (٢٦٥٩) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه (٢٣٠) ، وأحمد (٤٣٧/١) ، وابن حبان (الموارد : ٧٤ ، ٧٥) ، وقد روى هذا الحديث عن عدد من الصحابة .

(٣) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني من طريق محمد بن إسحاق ، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ، وإسنادهما حسن كما قال المنذري في الترغيب . انظر : المنتقى - حديث (٦٠) ، وابن ماجه (٣٠٥٦) ، و« مجمع الزوائد : ١٣٩/١ » ، ورواه أيضاً الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي (٨٦/١ - ٨٨) .

بذلك نيته ، وابتغى وجه الله فيه ، فعن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال :
« مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تبعه ، لا ينقص ذلك من
أجورهم شيئاً » (١) .

وقال النبي ﷺ لعلي : « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك
من حُمْر النعم » (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « على خلفائي رحمة الله » قيل : ومن
خلفائك ؟ قال : « الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله » (٣)

وهكذا مضى الربانيون من علماء الأمة هداة معلمين ، لا يضمنون بعلم على
مَنْ طلبه ، بل يكرهون أن يحيوا ولا يستفيد منهم أحد .

قال عطاء : دخلتُ على سعيد بن المسيّب ، وهو يبكي ، فقلت :
ما يبكيك ؟ قال : ليس أحد يسألني عن شيء !

وقدم سفيان الثوري عسقلان ، فمكث أياماً لا يسأله إنسان . فقال : اكروا
لى لأخرج من هذا البلد . هذا بلد يموت فيه العلم !

وقال الحسن : لولا العلماء ل صار الناس مثل البهائم ! أي أن العلماء
يخرجونهم بالتعليم من حد البهيمية إلى حد الإنسانية .

وقال يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم ، قيل :
وكيف ذلك ؟ قال : لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ، وهم
يحفظونهم من نار الآخرة .

* *

(١) رواه مسلم (٢٦٧٤) . (٢) متفق عليه عن سهل بن سعد .

(٣) قال الخافظ العرافى : رواه ابن عبد البر فى العلم ، والهروى فى ذم الكلام من
حديث الحسن . فقيلى : هو ابن على ، وقيل : ابن يسار فىكون مرسلأ . ولا بن السنى
وأبى نعيم فى « رياضة المتعلمين » من حديث على نحوه .

● وجوب البيان وتحريم الكتمان :

وكما يحرم على الإنسان أن يقول ما لا يعلم في دين الله ، فإنه يحرم عليه أن يكتب ما يعلم ، مما ينفع الله به الناس من البينات والهدى ، فإن ركاة العلم - كما ذكرنا - نشره وبشه ، لا كثره وحبسه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ (١) .

والآيتان نزلتا في شأن أهل الكتاب من أحبار اليهود ورهبان النصارى ، الذين كتموا صفات النبي ﷺ في كتبهم ، بالحذف أو الإخفاء ، أو التحريف . ولكن اللفظ عام يشمل كل من كتم من دين الله علماً يحتاج إلى بشه .

فلا يجوز للعالم بحال أن يقصد إلى كتمان العلم النافع ، ومن قصد ذلك فهو عاصي آثم ، وإذا لم يقصد إلى الكتمان وكان في الناس من يقوم بواجب البيان والتبليغ والدعوة ، فقد رُفِعَ عنه الإثم ، فإن البيان فرض كفاية إذ قام به البعض سقط الحرج عن الباقيين ، وهذا إذا كان عدد المبلِّغين والدعاة من الكفاية بحيث تكون منهم « أمة » أي جماعة وقوة ، كما أمر الله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

ويتعين البيان على العالم إذا سأل سائل يسترشد عن أمر من أمور دينه ، ولا يحل له الكتمان هنا ، اتكالا على غيره ، حتى لا يضيع المسلم بين هذا وذاك .

(١) البقرة : ١٥٩ - ١٦٠

(٢) آل عمران : ١٠٤

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلْجَامٍ مِنْ نَارٍ » (١) .

ذلك أن من حق السائل المتعلم على العالم أن يجيبه ويعلمه ، ما لم يكن متعنتاً ولا متنطعاً ، يتتبع الغرائب وأغلوطات المسائل ، فقد ورد النهي عن هذه الأغلوطات ، وأدب عمر سائلاً عُرِفَ بذلك .

كما يحرم على العالم المسلم السكوت عن البيان العلمي باللسان أو القلم إذا ترتب على سكوته التباس الحق بالباطل ، واشتباه الحلال بالحرام ، واختلاط المعروف بالمنكر ، فيلزمه هنا البيان ، إزالة للبس ، وإيضاحاً للحق ، فإن البيان هنا من باب الشهادة التي يحرم كتمانها : ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٢) .

وقد ضرب القرآن لنا مثلاً بعلماء السوء من اليهود والنصارى الذين كتموا ما أنزل الله ، ابتغاء عَرْض الدنيا فلعنهم الله ، ليكون ذلك لنا عبرة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، فَبُشِّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (٣) ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (٤) .

(١) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحيهما ، والبيهقي ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين .

(٢) البقرة : ٢٨٣

(٣) آل عمران : ١٨٧

(٤) البقرة : ١٧٤ - ١٧٥

وإن في هذا الوعيد الشديد لتذكرة لمن يلبسون لباس العلماء ، من الذين يجارون الملوك الفاسقين والرؤساء الظالمين ، ويكتمون الحق وهم يعلمون ، فكيف بالذين يحلُّون لهم الحرام ، ويسقطون عنهم الفرائض ، ويمدونهم بالفتاوى الجاهزة لكل بدعة يتدعون ، وكل منكر يقتربون ؟

● الوقوف عند ما يعلم :

ومن حقوق العلم على العالم : أن يقف عند حدود علمه ، ولا يتناول إلى ما ليس من شأنه ، ولا في طاقته . كالعالم بكُنْه الذات الإلهية ، فإن الإنسان قد عجز عن معرفة كُنْه نفسه ، فكيف يطمع في معرفة كُنْه ربه عزَّ وجلَّ ؟ وقد قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (١) .

وكذلك معرفة الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٢) .

ومن ذلك : علم الساعة الذي لم يطلع الله عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا ، وقال النبي ﷺ لجبريل حين سأله عنها : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ، وقال تعالى : ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٣) .

وأولى بالإنسان أن يدخر طاقته العقلية ليبذلها فيما يستطيعه ، وفيما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه .

- ب على العالم المسلم إذا سئل عما لا يعلم ، أن يقول : لا أعلم .

(٣) الأحزاب : ٦٣

(٢) النمل : ٦٥

(١) طه : ١١٠

فليس فى العلم كبير ، وفوق كل ذى علم عليم . وليس هناك من أحاط بكل شىء علماً غير الله سبحانه ، وكل بشر يعلم شيئاً وتغيب عنه أشياء . وقد سئل النبى ﷺ عن أشياء ، فلم يجب عنها حتى نزل عليه الوحى .

وقال ابن مسعود : إن الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتونه لمجنون !

وقال غيره : من قال : « لا أدرى » فقد أجاب . ومن أخطأ قول : « لا أدرى » أصيب مقاتله !

وكم سئل من كبار الأئمة - مثل الإمام مالك - فلم يستنكف أن يقول : لا أدرى .

وكان الصحابة إذا استفتوا أحال كل منهم السائل على صاحبه ، خشية من تبعة الفتوى .

وكان ابن عمر يتهيب الفتوى ، ويقول لمن سأل : اذهب إلى الأمير فاسأله . ويقول لصاحبه : أتدرى ماذا يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسوراً إلى جهنم !

وبكى بعض علماء السلف ، فسئل فى ذلك ، فقال : استفتى اليوم من لا علم عنده !

فكيف لو شاهد عصرنا ، ورأى من يستفتون ، ومن يفتون ؟ !

ولقد ابتلينا فى عصرنا ببعض المجترئين الذين استباحوا حمى الشريعة ، وأمساوا يحللون ويحرّمون ، ويوجبون ويسقطون ، ويبدعون ويفسّقون ، بل يكفّرون ، لمجرد أنهم قرؤوا بعض الكتب لبعض العلماء وفى بعض العلوم ، ولم يعيشوا فى جو العلم ، ولا طلبوه من شيوخه ، ولم يتقنوا أدواته ، ولم يملكوا مفاتيحه ، ومع هذا أفتوا فى أعوص المسائل ، وحكموا فى أغمض القضايا ، واعترضوا على أكابر العلماء ، وطعنوا فى أئمة المذاهب ، وساووا رؤوسهم برؤوس الصحابة والتابعين ، وقال قائلهم : هم رجال ونحن رجال !

وهذا هو الذى يؤذن بضياح الدين ، وخراب الدنيا ، كما فى الحديث المتفق عليه : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَنْتَزِعُهُ أَنْتَزَاعاً مِنْ صُدُورِ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَالاً ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » (١) .

وأشد الأمور خطراً : أن يفتى المرء فيما لا يعلمه ويستيقنه من دين الله ، فيُحرِّم أو يُحلِّل بغير بينة وبرهان من ربه ، وهنا يكون الإثم على المفتى إذا كان المستفتى مخدوعاً فيه ، وإن كان عليه أن يتحرى ويبحث عما يستفتيه فى دينه ، ويعلم منه شرع ربه .

روى أبو هريرة عن النبى ﷺ : « مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ ، فَقَدْ خَانَهُ » (٢) .

وفى عهد النبوة أصاب رجلاً مسلماً جراحة ، ثم أصابته جنابة ، فأفتاه بعض الناس بضرورة أن يغتسل ، فعمل بفتواهم ، فتفاقم جرحه ، فمات منه . فبلغ ذلك النبى ﷺ ، فقال منكراً عليهم : « قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ ! هَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعَى السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمٌ وَيَعْصَبُ عَلَى جَرْحِهِ » (٣) .

فأخبر النبى ﷺ أنهم قتلوه ، ودعا عليهم بقوله : « قَتَلَهُمُ اللَّهُ ! » فدلنا هذا على أن من الفتاوى ما يقتل ، وليس كل القتل قتلاً مادياً ، لعل القتل المعنوى أشد خطراً من المادى ، وأخطر منه قتل الجماعة ، وإزهاق روحها بالفتاوى الجاهلة .

* * *

(١) متفق عليه عبد الله بن عمرو .

(٢) رواه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة وحسنه فى صحيح الجامع الصغير (٦٠٦٨) ، وفى ابن ماجه والحاكم : « مَنْ أَفْتَى بِفَتْيَا غَيْرِ ثَبَتَ فَإِنَّمَا عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ » - المرجع نفسه (٦٩٦٩) .

(٣) رواه أبو داود ، وذكره فى صحيح الجامع الصغير (٤٣٦٢) .

الفصل الخامس

الصوفية .. والعلم

بدأ الإمام الغزالي موسوعته « إحياء علوم الدين » - التى تضمنت أربعين كتاباً ، شملت العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات من الأخلاق - بكتاب « العلم » ، الذى أفاض فيه ، وفصل القول ، فى بيان أقسامه ، والمحمود منه والمذموم ، وبيان فرض الكفاية من فرض العين منه ، كما ظهر لنا فيما سبق .

كما جعل أول « عقبة » يجب على سالك الطريق أن يجتازها هى : « عقبة العلم » ، وذلك فى كتابه « منهاج العابدين » الذى صنّفه قبل موته بقليل ، ليرسم فيه معالم الطريق إلى الله بإيجاز .

وكان الغزالي بهذا الصنيع يرد على المنحرفين من المتصوفة الذين استخفوا بقيمة العلم ، وزعموا أنه « حجاب » بين العبد وربّه ، وأثّرت عنهم فى ذلك عبارات تمجّحها الأسماع ، وتنفر منها الطباع ، لا يقبلها دليل الشرع ، ولا برهان العقل . ولم يكتف الغزالي - رحمه الله - بهذا ، بل لجده كثيراً فى شرحه للأخلاق الربّانية والمقامات الإيمانية ، يبين أهمية العلم لتحقيقها والمحافظة عليها ، فالعلم أحد المكونات أو العناصر الأساسية الثلاثة ، التى يعبر عنها بأنها : علم ، وحال ، وعمل .

فالعلم يمثل الجانب المعرفى والإدراكى ، وهو المقدمة والاساس ، والحال يمثل الجانب الوجدانى والانفعالى ، والعمل يمثل الجانب الإرادى والسلوكى . وإلى هذا الترتيب يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ (١) .

(١) الحج : ٥٤

وقد ذكرنا فيما سبق تأثير العلم فى السلوك وأنه من ثمراته - إذا رُسِخ وتمكن - اليقين والمحبة لله ، وأنه الذى يعرف السالكين إلى الله حقيقة الإخلاص ، وآفة الرياء .

● بين العلم والمعرفة :

يُبد أن الغلاة من الصوفية يزدرون العلم الشرعى ، فى مقابل الكشف أو الذوق الصوفى .

« وهم يسمون صاحب العلم الشرعى « عالماً » ، ويسمون صاحب الكشف الصوفى « عارفاً » ، ف « العلم » عندهم كسبى استدلالى ، و « المعرفة » وهبية ضرورية - وهى العلم اللدنى - والعلم له الخبر ، والمعرفة لها العيان .

ومثال هذاء : أنك إذا رأيت فى حومة ثلج ثقباً خالياً ، استدلت به على أن تحته حيواناً يتنفس ، فهذا علم . فإذا حفرتَه وشاهدتَ الحيوان ، فهذه معرفة .

ولا مشاحة فى الاصطلاح ، فلكل طائفة أن تصطلح على ما تفاهم به ، بشرط أن تتضح المدلولات ، وتتحدد المفاهيم ، ولكن الخطر هنا هو تحقير « العالم » وتقديس « العارف » ، أو اعتبار ما يجرى من طريق المعرفة معصوماً ، وما يجرى من طريق العلم مظنوناً أو مشكوكاً فيه أو منقوصاً ، وإن كان مستمداً من الكتاب والسنة .

وذلك كقول بعض المنحرفين : « العالم يُسعطك الخُل والخردل ، والعارف ينشقك المسك والعنبر » !

قال : ومعنى هذا : أنك مع العالم فى تعب ، ومع العارف فى راحة ، العارف يبسط عذر العوالم والخلائق ، والعالم يلوم . وقد قيل : مَنْ نظر إلى الخلق بعين « العلم » مقتهم ، وَمَنْ نظر إليهم بعين « المعرفة » عذرهم !!

يقول الإمام ابن القيم معقياً على هذا الكلام الخطير :

« فانظر ما تضمنه هذا الكلام - الذى ملمسه ناعم ، وسمه رعاف قاتل - من

الانحلال عن الدين ، ودعوى الراحة من حكم العبودية ، والتماس الأعذار لليهود والنصارى وعباد الأوثان ، والظلمة والفجرة ، وأن أحكام الأمر والنهي - الواردين على ألسن الرسل - للقلوب بمنزلة سعط الخلل والخردل ، وأن شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق ، والوقوف عليها ، والانقياد لحكمها ، بمنزلة تنشيق المسك والعنبر .

فليهن الكُفَّارَ والفُجَّارَ والفُسَّاقَ ، انتشاقُ هذا المسك والعنبر إذا شهدوا هذه الحقيقة وانقادوا لحكمها !

ويا رحمة للأبرار المحكمين لما جاء به الرسول ﷺ من كثرة سعوطهم بالخل والخردل !

فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا يجوز ، وهذا لا يجوز . . وهذا حلال وهذا حرام ، وهذا يرضى الله ، وهذا يُسخطه : خلل وخردل عند هؤلاء الملاحدة ، وإلا فالحقيقة تُشهدك الأمر بخلاف ذلك .

ولذلك إذا نظرت - عندهم - إلى الخلق بعين الحقيقة عذرت الجميع . فتعذر من توعده الله ورسوله أعظم الوعيد ، وتهديه أعظم التهديد .

ويا لله العجب ! إذا كانوا معذورين في الحقيقة ، فكيف يُعذَّب الله سبحانه المعذور ، ويُذيقه أشد العذاب ؟

وهلَّ كان الغنى الرحيم أولى بعذره من هؤلاء ؟ (١)

* *

● التزام الصوفية الأوائل بالعلم الشرعى :

ولكن هؤلاء المنحرفين لا يمثلون التصوف كله ، ومن الظلم أن نأخذ الجميع بوزرهم ، إنما يمثلُه حقاً شيوخه الكبار الذين أنكروا على هؤلاء هذه الدعاوى العريضة ، التى رعموا فيها الاستغناء عن علم الكتاب والسنة .

(١) مدارج السالكين : ١٦٧/٣

ويحسن بنا أن نذكر هنا بعض ما نقله ابن القيم في « مدارج السالكين »
عن المعتدلين من أكابر القوم ، وأئمة السلوك ، وهو ما نقله القشيري في
« رسالته » أيضاً :

« قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله : الطرق كلها
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول ﷺ

وقال : من لم يحفظ القرآن ، ويكتب الحديث ، لا يقتدى به في هذا
الامر ، لأن علمنا مُقَيَّد بالكتاب والسُّنة .

وقال : مذهبنا هذا مُقَيَّد بأصول الكتاب والسُّنة .

وقال أبو حفص - رحمه الله - : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت
بالكتاب والسُّنة ، ولم يتهم خواطره ، فلا يعد في ديوان الرجال .

وقال أبو سليمان الداراني - رحمه الله - : ربما يقع في قلبى النكتة من
نكت القوم أياماً ، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب ، والسُّنة .

وقال أبو ريد : عملتُ في المجاهدة ثلاثين سنة ، فما وجدتُ شيئاً أشد
على من العلم ومتابعته . .

وقال مرة لخادمه : قم بنا إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالصلاح
لنزوره ، فلما دخلا عليه المسجد تنخع ، ثم رمى بها نحو القبلة ، فرجع فلم
يُسَلِّم عليه ، وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ ،
فكيف يكون مأموناً على ما يدَّعيه ؟

وقال : لقد هممتُ أن أسأل الله تعالى أن يكفينى مؤنة النساء ، ثم قلت :
كيف يجوز لى أن أسأل الله هذا ، ولم يسأله رسول الله ﷺ ؟ ولم أسأله ،
ثم إن الله كفانى مؤنة النساء ، حتى لا أبالى استقبلتنى امرأة أو حائط .

وقال : لو نظرتكم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء ،
فلا تغتروا به ، حتى تنظروا كيف تجردونه عند الامر والنهى ، وحفظ الحدود ،
وآداب الشريعة !

وقال أحمد بن أبي الخوارى - رحمه الله - : مَنْ عمل عملاً بلا اتباع
سُنَّة ، فباطل عمله « (١) .

قال ابن القيم : « وأما الكلمات التى تُروى عن بعضهم : من التزهيد فى
العلم ، والاستغناء عنه ، كقول مَنْ قال : « نحن نأخذ علمنا من الحى الذى
لا يموت ، وأنتم تأخذونه من حى يموت » !

وقول الآخر - وقد قيل له : ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق ؟ فقال :
ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق ، مَنْ يسمع من الخلاق ؟ !

وقول الآخر : العلم حجاب بين القلب وبين الله عزَّ وجلَّ !

وقول الآخر : إذا رأيت الصوفى يشتغل بـ « أخبرنا » و « حدثنا » فاغسل
يدك منه !

وقول الآخر : لنا علم الحُرْق (جمع حُرْقَة) ، ولكم علم الورق .

ونحو هذا من الكلمات التى أحسن أحوال قائلها : أن يكون جاهلاً يُعذر
بجهله ، أو شاطحاً معترفاً بشطحه ، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ،
ولولا « أخبرنا » و « حدثنا » لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام .

وَمَنْ أحالك على غير « أخبرنا » و « حدثنا » فقد أحالك : إما على تخيال
صفوفى ، أو قياس فلسفى ، أو رأى نفسى ! فليس بعد القرآن و « أخبرنا »
و « حدثنا » إلا شبهات المتكلمين ، وآراء المنحرفين ، وخیالات المتصوفين ،
وقياس المتفلسفين ، وَمَنْ فارق الدليل ، ضلَّ عن سواء السبيل ، ولا دليل
إلى الله والجنة ، سوى الكتاب والسُّنَّة . وكل طرق لم يصحبها دليل القرآن
والسُّنَّة فهى من طرق الجحيم ، والشيطان الرجيم « (٢) .

* *

(١) مدارج السالكين : ٤٦٤/٢ - ٤٦٥ (٢) مدارج السالكين : ٤٦٨/٢

● حقيقة العلم اللدني :

أما « العلم اللدني » الذي طنطن به بعضهم ، وأبدأ فيه وأعاد ، وزعم الاستغناء به عن العلم الكسبي ، الذي يتصل بالأدلة والشواهد ، فقد قال فيه ابن القيم في شرح ما جاء في كلام الهروي عنه في « منازل السائرين » :

« العلم اللدني هو : العلم الذي يقذفه الله في القلب بلا سبب من العبد ، ولا استدلال ، ولهذا سمي لدنيًا . قال تعالى : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١) ، ولكن هذا العلم انحصر من غيره ، ولذلك أضافه إليه سبحانه ، كيبته وناقته وبلده وعبد ، ونحو ذلك . فتضمنحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني ، الحاصل بلا سبب ولا استدلال ، هذا مضمون كلامه » (يعني الهروي صاحب « المنازل ») .

قال ابن القيم : « ونحن نقول : إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة ، هو العلم الحقيقي ، وأما ما يُدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل ، فلا وثوق به (وليس بعلم) . نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد ، بحيث يصير المعلوم كالمشهود ، والغائب كالمعائن ، وعلم اليقين كعين اليقين ، فيكون الأمر شعوراً أولاً ، ثم تجويزاً ، ثم ظناً ، ثم علماً ، ثم معرفة ، ثم علم يقين ، ثم حق يقين ، ثم عين يقين ، ثم تضمنحل كل مرتبة في التي فوقها ، بحيث يصير الحكم لها دونها ، فهذا حق .

« وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال ، فليس بصحيح ، فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها ، كما ربط الكائنات بأسبابها ، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدل عليه ، وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلّتهم على أن ما جاءوا به هو من عند الله ، ودلّت أهمهم على ذلك . وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله ، وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم . فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ، ومعهم : أعظم الشواهد والأدلة ، والله تعالى شهد

(١) العلق : ٥

بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد ، فكل علم لا يستند إلى دليل
فدعوى لا دليل عليها ، وحكم لا برهان عند قائله . وما كان كذلك لم
يكن علماً ، فضلاً عن أن يكون لدنياً .

« فالعلم اللدنى : ما قام الدليل الصحيح عليه ، أنه جاء من عند الله على
لسان رسوله ، وما عداه فلدنى من لدن نفس الإنسان ، منه بدأ وإليه يعود .

« وقد انبثق من العلم اللدنى ، ورخص سحره ، حتى ادّعت كل طائفة أن
علمهم لدنى . وصار من تكلم فى حقائق الإيمان والسلوك وباب الاسماء
والصفات بما يسنح له ، ويلقيه شيطانه فى قلبه ، يزعم أن علمه لدنى !!
فملاحدة الاتحادية ، وزنادقة المتتمين إلى السلوك يقولون : إن علمهم لدنى !
وقد صنّف فى العلم اللدنى متهوكو المتكلمين ، وزنادقة المتصوفين ، وجهلة
المفلسين ، وكلّ يزعم أن علمه لدنى ! وصدقوا وكذبوا ، فإن « اللدنى »
منسوب إلى « لدن » بمعنى « عند » ، فكانهم قالوا : العلم العندى ، ولكن
الشان فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه ، وقد ذمّ الله تعالى بأبلغ الذم من
ينسب إليه ما ليس من عنده كما قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال
تعالى : ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ (٣) ، فكل من قال : هذا العلم من عند
الله - وهو كاذب فى هذه النسبة - فله نصيب وافر من هذا الذم . وهذا فى
القرآن كثير ، يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم به ، ومن قال
عليه ما لا يعلم . ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب ، وجعل أشدها

(٣) الأنعام : ٩٣

(٢) البقرة : ٧٩

(١) آل عمران : ٧٨

القول عليه بلا علم ، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تُباح بحال (١) ، بل هي محرمة في كل ملة ، وعلى لسان كل رسول ، فالقائل : إن هذا « علم لدني » لما لا يعلم به من عند الله ، ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده : كاذب مفترٍ على الله ، وهو من أظلم الظالمين ، وأكذب الكاذبين (٢) .

على أن كثيراً من الصوفية المتأخرين رفضوا حجية الإلهام .

قال العلامة الألوسي في تفسيره عند قصة الخضر من سورة الكهف : « ومن صرح بأن الإلهام ليس بحجة من الصوفية : الإمام الشعراني ، وقال : قد رل في هذا الباب خلق كثير فضللوا وأضلوا ، ولنا في ذلك مؤلف سميته « حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام » وهو مجلد لطيف » (٣) .

فمن احتج بالإلهام وحده على حكم شرعي فاحتجاجة مردود عليه (٤) .

* *

● موقفنا من قضية الكشف والإلهام :

وموقفنا من قضية الكشف والإلهام ، هو موقف العلماء الربانيين من دعاة « الوَسْطِيَّة الإسلامية » وهم الذين جمعوا بين النورين : نور العقل ونور القلب ، نور العلم ونور الإيمان ، نور الفطرة ونور النبوة ، واهتدوا بصحيح المنقول وصريح المعقول ، ووقفوا بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية ، وردوا الفروع إلى الأصول ، والمتشابهات إلى المحكمات ، والظنيات

(١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف : ٣٣) .

(٢) مدارج السالكين : ٤٣١/٣ - ٤٣٣ (٣) روح المعاني للألوسي : ١٧/١٦

(٤) انظر : كتابنا « موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى » ص ٧٤ وما بعدها - نشر مكتبة وهبة بالقاهرة .

إلى القطعيات ، فأثبتوا الإلهام والكشف والتحديث والفراسة والرؤى الصادقة بشروطها وفي حدودها ، وأقاموا الوزن بالقسط ولم يُخسروا الميزان ، ولم يطفوا فيه ، وبهذا أوا من العلم إلى ركن شديد ، واعتصموا من الدين بحبل متين : ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .

وقد شرحنا هذا الموقف في بعض كتبنا (٢) مفصلاً ، ولا بأس أن نلخصه هنا :

إن موقف أهل التوسط والاعتدال من محققى علماء السُّنة ، هو الذى يُعبرُ بحق عن وَسْطِيَّةِ المنهج الإسلامى ، وَوَسْطِيَّةِ الأُمَّةِ الإسلامية .

فهم لا يغلِقون باباً من أبواب المعرفة والوعى ، فتحة الله لبعض الناس ، فى بعض الأوقات ، بجوار البابين الآخرين ، من أبواب المعرفة ، وهما اللذان لهما صفة العموم والدوام .

أعنى : باب الحواس ، وخصوصاً السمع والبصر ، وباب العقل ، وقد يُعبرُ عنه فى القرآن الكريم بالفضاد أو القلب ، يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ (٣) ، ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٤) ، فجعل هذه الثلاثة منافذ المعرفة للإنسان : السمع والأبصار للمعرفة الحسية ، والأفئدة للمعرفة العقلية .

والمعرفة « السمعية » تدخل فيها العلوم النقلية ، ومنها : علوم الدين ، فهى علوم سمعية ، وإن نقلت عن طريق القلم والكتاب .

والمعرفة « البصرية » تدخل فيها العلوم التجريبية ، لأنها تقوم على الملاحظة والتجربة والقياس ، وأساسها البصر والمشاهدة .

(١) آل عمران : ١٠١ (٢) كتابنا « موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى » .

(٣) الإسراء : ٣٦ (٤) النحل : ٧٨

والمعرفة « الفؤادية » أو « القلبية » يدخل فيها المعرفة العقلية الخالصة ، عن طريق النظر والتفكير والاعتبار والاستدلال ، كما يمكن أن يدخل فيها المعرفة المباشرة عن طريق البصيرة والحدس والإلهام ، وهو ما يسمونه « المعرفة الروحية » .

ذلك أن كلمة « الفؤاد » أو « القلب » ليست مرادفة لكلمة « العقل » ، بل هي أعم وأشمل ، فقد يراد منها تلك اللطيفة المدركة العاقلة المفكرة ، ولذا توصف أحياناً بالعقل أو الفقه ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (١) .

وقوله في أهل النار : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ (٢) .

وقد يُراد من كلمة الفؤاد أو القلب ما يُطلق عليه الآن اسم « الروح » أو « الضمير » أو « البصيرة » ، أو نحو ذلك من الكلمات التي تُعبر عن نوع من الوعي المباشر دون الأدوات التي يستخدمها العقل المنطقي في تحصيل معرفته .

ومهما يكن من تفسيرنا لكلمة « الأفئدة » أو « القلوب » فإن مما لا ريب فيه أن فيها نوراً فطرياً أودعه الله فيها ، يزداد بالإيمان والمجاهدة والتقوى ، فيكون كما قال الله تعالى : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ (٣) .

كما أن الكفر والجحود والغفلة واتباع الهوى ، يعطل هذه الأجهزة المعرفية لدى الإنسان ، ويخرب صلاحيتها ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٤) .

(٢) الأعراف : ١٧٩

(٤) الأعراف : ١٧٩

(١) الحج : ٤٦

(٣) النور : ٣٥

وقال عن بعض الكفار الذي نزل بهم عقاب الله : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

لم يقل العلماء المعتدلون الذين اهتموا بالكتاب والسنة بسد باب الإلهام والكشف ونور البصيرة ، وإنما أرادوا أن يُقيّدوه بالأصول والضوابط التي تمنع دخول الوهم والكذب والغلو فيه .

وإذا كان العقليون من قديم حاولوا أن يضبطوا إنتاج العقل بقواعد « المنطق » الذي عرفوه بأنه « آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر » ، وبهذا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد عند الخلاف (وإن كان للإسلاميين ملاحظات ومآخذ على هذا العلم المذكورة في مواضعها) .

وإذا كان الشرعيون قد وفّقهم الله لوضع علم « أصول الفقه » لضبط الاستدلال فيما فيه نص ، وفيما لا نص فيه ، وأسسوا بذلك علماً عظيماً لم يُعرف مثله في حضارة من الحضارات ، وغدا مفخرة من مفاخر التراث الفكري الإسلامي .

إذا كان الأمر كذلك ، فكيف يُترك الأمر فوضى في موضوع الكشف والإلهام ، وندع الباب مفتوحاً على مصراعيه ، لكل من هبّ ودبّ ، ممن تخيل فخال ، أو من لا يميز بين إلهام الملك ونفث الشيطان ، أو من ادّعى الوصول ولم يرع الأصول ، من كل دجال يشتري الدنيا بالدين ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ؟

(١) الأحقاف : ٢٦

(٢) الجاثية : ٢٣

هذا ما يراه الربانيون من علماء السُّنة ، فهم لا ينكرون أن يقذف الله في قلب عبد من عباده نوراً يكشف له بعض المستورات والحقائق ، ويهديه إلى الصواب في بعض المواقف والمضايق ، بدون اكتساب ولا استدلال ، بل هبة من الله تعالى ، وإلهاماً منه .

ومن آمن بقدرة الله تعالى على كل شيء ، وآمن بالطاقة الروحية الهائلة في الإنسان ، وآمن بأثر الإيمان والعبادة والمجاهدة في تفجير هذه الطاقة الكامنة ، لم يستبعد أن يقع الكشف والإلهام من الله لبعض عباده المؤمنين الصادقين ، في بعض الأحوال والأوقات ، تفضلاً منه وكرماً : ﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) .

* *

● أثر التقوى والمجاهدة في الهداية والإلهام :

ولا نزاع في أن الإيمان والعبادة والتقوى ، ومجاهدة النفس ، لها أثرها في تنوير العقل ، وهداية القلب ، والتوفيق إلى إصابة الحق في الأقوال ، والسداد في الأعمال ، والخروج من مضايق الاشتباه إلى باحات الوضوح ، ومن اضطراب الشك إلى ثبات اليقين .

ولا نزاع كذلك في أن يكشف الله لبعض المتقين من عباده من حقائق العلم ، وأنوار المعرفة ، في فهم كتابه أو سُنَّة نبيه ، بمحض الفيض الإلهي والفتح الرباني - ما يلهث كثيرون ليحصلوا عليه بالذاكرة والتحصيل ، فلا يظفرون بما يدانيه ، بشرط أن يحصلوا الأدوات الضرورية لفهم العلم .

ولا نزاع كذلك في أن يُوهَب بعض الناس من صدق الفراسة وقوتها ما يستطيع به أن يكتشف شخصية المرء يلقاه بنظرة إليه ، أو كلمة يسمعها منه ، أو يقرأ أفكاره ، أو يعرف بعض ما يجول بنفسه .

(١) آل عمران : ٧٣ - ٧٤

وهى موهبة فطرية لدى بعض الناس تقويها الرياضة والمجاهدة ، وتنميها تقوى الله تعالى ، ويصقلها الإيمان واليقين بالله تعالى وبالدار الآخرة ، حتى إن المؤمن لتصدق فراسته ، كأنما ينظر بنور الله ، وينطق بلسان القدر ، ويبصر الغيب من وراء ستر رقيق .

ولابن القيم هنا كلام جيد فى « مدارج السالكين » ينبغى أن يُقرأ ويُراجع (١) .

● ابن تيمية لا ينكر مطلق الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى :

ومن الناس من يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجحد كل أثر للإيمان والتقوى والمجاهدة الروحية فى نفس الإنسان المسلم ، فلا تفيد نوراً يبصر به فى الظلمات ، ولا فرقاً يميز به بين التشابهات ، ولا هداية تنحل بها العقد والمشكلات ، وأن شأن المؤمن العابد التقى المحاسب لنفسه ، المراقب لربه ، المخلص فى عمله ونيته ، كشأن العاصى المسرف على نفسه ، أو الغافل عن ذكر ربه ، الناسى لأمر آخرته ، إذا استويا فى الذكاء والتحصيل !

وربما يؤيد هذا الظن ما قد يلحظه بعضهم من جمود وتزمت فى فريق من الحرفيين الذين ينسبون أنفسهم أو ينسبهم الناس إلى مدرسة ابن تيمية السلفية .

وكثيراً ما ظلم شيخ الإسلام وأصحابه ، ونُسب إليهم من الأفكار والمفاهيم والاتجاهات ما لم يقولوا به ، وما يكذبه تراثهم وسيرتهم العلمية والعملية ، وما ظلموا إلا بسبب هؤلاء المحجوبين المطموسين الياسين ، من روامل النقل ، وأسارى الرسم والشكل ، الذين شغلوا بالظاهر عن الباطن ، وبالصور عن الحقائق . الذين حرّموا عمق الحاسة الروحية ، ولم يوجهوا عنايتهم لأعمال

(١) مدارج السالكين : ١/١٢٩ - ١٣١

القلوب ، ومقامات الإيمان والإحسان ، وتركية الأنفس ، ومجاهدتها في الله ، حتى يهديها سبيله ، ويذيقها حلاوة الإيمان .

وليس أدل على منهج ابن تيمية وموقفه في هذه القضية من نقل كلامه نفسه بنصه رضى الله عنه .

يقول فيما نُقل في مجموع فتاواه ورسائله :

« القلب المعمور بالتقوى إذا رجَّح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعى ! قال : فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى الله ورسوله ، كان هذا ترجيحاً بدليل شرعى ، والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطأوا ، فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجَّح أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة ، والظواهر والاستصحابات الكثيرة ، التى يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه .

وقد قال عمر بن الخطاب : اقربوا من أفواه المطيعين ، واسمعوا منهم ما يقولون ؛ فإنهم تنجلى لهم أمور صادقة .

وقال أبو سليمان الداراني : إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت ، ورجعت إلى أصحابها بطُرف الفوائد ، من غير أن يؤدي إليها عالم علماً .

وقد قال النبي ﷺ : « الصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء » (١) .

ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها ؟ ولا سيما الأحاديث النبوية ، فإنه يعرف ذلك معرفة تامة ؛ لأنه

(١) الحديث في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري ، وهو من أحاديث الأربعين النووية .

قاصد العمل بها ؛ فتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله ، حتى إن المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحاً لا تصريحاً :

والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبيها أو من أعاديها
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا
وفي الحديث الصحيح : « لا يزال عبيد يتقرب إلى النوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » (١) .

ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة ؟ وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان ، فكيف حال من الله سمعه وبصره وهو في قلبه ؟ وقد قال ابن مسعود : الإثم حوار القلوب . وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة ، فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ، ويطمئن إليه القلب .

وأيضاً فإن الله فطر عباده على الحق ، فإذا لم تستحل الفطرة ، شاهدت الأشياء على ما هي عليه ، فأنكرت منكرها ، وعرفت معروفها . قال عمر : الحق أبلج ، لا يخفى على فطن .

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن ، تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزاي ، وانتفت عنها ظلمات الجهالات ، فرأت الأمور عياناً مع غيبها عن غيرها .

وإذا كان القلب معموراً بالتقوى المجتلى له الأمور وانكشفت ، بخلاف القلب الخراب المظلم ، قال حذيفة بن اليمان : إن في قلب المؤمن سراجاً

(١) هو في صحيح البخارى من حديث أبى هريرة .

يزهر ، وفي الحديث الصحيح : « إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر ، يقرؤه كل مؤمن ، قارئ وغير قارئ » (١) ، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ، ولا سيما في الفتن .

وكلما قوى الإيمان في القلب قوى انكشاف الأمور له ، وعرف حقائقها من بواطنها ، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف ، وذلك مثل السراج القوى والسراج الضعيف في البيت المظلم ، ولهذا قال بعض السلف في قوله : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ (٢) . . قال : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالآثر ، فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور . فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن ، فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم ، والظن أن هذا القول كذب ، وأن هذا العمل باطل ، وهذا أرجح من هذا ، أو هذا أصوب .

وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال : « قد كان في الأمم قبلكم مُحدثون ، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر » ، والمحدث : هو المُلهم المُخاطب في سرّه ، وما قال عمر لشيء : إني لأظنه كذا ، وكذا إلا كان كما ظن ، وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه .

وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقيناً وظناً ، فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى ، فإنه إلى كشفها أحوج ، فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب ، فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه ، فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عَرَفَ كذبه من فحوى كلامه ، فتدخل عليه نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان ، ولكن هو في نفسه قد أخذ حذرته منه ، وربما لوَّح أو صرَّح به خوفاً من الله ، وشفقة على خلق الله ، ليحذروا من روايته أو العمل به .

(١) متفق عليه من حديث حذيفة وأبي مسعود معاً . (٢) النور : ٣٥

وكثير من أهل الإيمان والكشف يُلقَى الله في قلبه أن هذا الطعام حرام ،
وأن هذا الرجل كافر ، أو فاسق ، أو ديوث ، أو لوطي ، أو خمار ، أو مغن ،
أو كاذب ، من غير دليل ظاهر ، بل بما يُلقَى الله في قلبه .

وكذلك بالعكس ، يُلقَى في قلبه محبة لشخص ، وأنه من أولياء الله ، وأن
هذا الرجل صالح ، وهذا الطعام حلال ، وهذا القول صدق ، فهذا وأمثاله
لا يجوز أن يُستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين .

وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب ، وأن الخضر علم هذه
الأحوال المعينة بما أطلعه الله عليه ، وهذا باب واسع يطول بسطه ، قد نبهنا
فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها « (١) اهـ .

وما قاله شيخ الإسلام هنا ، أكَّده وأيدّه تلميذه المحقق الإمام ابن القيم -
رحمهما الله - في عدد من كتبه ، وخصوصاً في كتابه الشهير « مدارج
السالكين »

● شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرؤيا :

كما لا نزاع في الإلهام والكشف في باب الكرامات والخوارق التي يكرم
الله بها بعض أوليائه المتقين ، فيُقَرَّبُ لهم البعيد ، أو يُكثَّرُ على أيديهم القليل ،
أو يكشف لهم بعض المستور من غيوب المستقبل ، أو مكنونات الصدور ،
أو خفايا الأمور ، أو يُدَلِّلُ لهم بعض الصعاب ، بغير الطريق المعتاد ، إلى
غير ذلك مما كثرت فيه الحكايات ، وتناقلت الروايات ، مما لا يخلو بعضه من
صحة وثبوت ، وما لا يسلم بعضه أيضاً من مبالغة أو اختلاق .
ولكن المبدأ مُسَلَّم به وبنتائج بشرطه ، وهو ألا يخرم قاعدة دينية ثابتة ،
ولا حكماً شرعياً متفقاً عليه .

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٤٢/٢ - ٤٧

وهو ما بينه وفصله بأدلته وأمثله الإمام الشاطبي في كتاب المقاصد من « الموافقات » ، فليُرجع إليه .

فقد بين أن ما يخرم قاعدة شرعية ، أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه ، بل هو إما خيال ، أو وهم ، وإما من إلقاء الشيطان ، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه ، وجميع ذلك لا يصلح اعتباره ، من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع ، فإن التشريع الذي جاء به رسول الله ﷺ عام لا خاص ، لا ينخرم أصله ، ولا ينكسر له أطراد ، ولا يُستثنى من الدخول تحت حكمه مكلف .

وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة ، فهو فاسد باطل .

قال الشاطبي : « ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر ، فرأى الحاكم في منامه أن النبي ﷺ قال له : « لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل » ، فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهى ، ولا بشارة ، ولا نذارة ، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة ، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع . وما روى : « أن أبا بكر رضى الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت » ، فهي قضية عين لا تقدر في القواعد الكلية لاحتتمالها ، فلعل الورثة رضوا بذلك ، فلا يلزم منها خرم أصل .

« وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغموب أو نجس ، أو أن هذا الشاهد كاذب ، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو ، أو ما أشبه ذلك ، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر ، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم ، ولا ترك قبول الشاهد ، ولا الشهادة (١)

(١) لعلها : ولا الحكم .

بالمال لزيد على حال . فإن الظواهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة أمر آخر ، فلا يتركها اعتماداً على مجرد المكاشفة أو الفراسة ، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ، ولو جار ذلك لجار نقض الأحكام بها ، وإن ترتبت في الظاهر موجباتها ، وهذا غير صحيح بحال . فكلذا ما نحن فيه .

« وقد جاء في الصحيح : « إنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض ، فأحكم له على نحو ما أسمع منه » الحديث (١) ، فقيّد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك . وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع ، لا على وفق ما علم ، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه » (٢) .

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم من دخائل المنافقين وبواطن كفرهم ما يعلم ، ولكنه لم يعاملهم وفقاً لما كشف الله له من بواطنهم ، بل عاملهم حسب ظواهرهم ، وأجرى عليهم أحكام الإسلام ، ومنحهم حقوق المسلمين في الحياة وبعد الممات .

وبهذا ردّ على من أراد من الصحابة أن يعاملهم معاملة الكفار المجاهرين ، فقال : « أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ! وهكذا أمرنا أن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر ، ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس (٣)

(١) بقيته : « فمن قضيتُ له شيء من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » (أخرجه الشيخان) .
(٢) الموافقات : ٢٦٦/٢ - ٢٦٨ .
(٣) انظر : كتابنا « موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى » ص ٢٥ - ٣٨ - نشر مكتبة وهبة - الطبعة الأولى .

● قصة موسى والخضر :

وخلافنا إنما هو مع الغلاة من الصوفية الذين اعتبروا كشفهم وإلهامهم مصدراً للأحكام الشرعية ، فيحلُّون على أساسه وحده ويحرِّمون ا

ويأخذون من قصة موسى والخضر : أن العلم الدُّنْيَ مقدَّم على العلم الشرعى ، وأن هناك « شريعة » يعلمها الفقهاء ، و« حقيقة » يعرفها الأولياء ، وأن الحقيقة مقدَّمة على الشريعة ، فالشريعة للعوام والحقيقة للخواص ، ويستدلون على هذه التفرقة بهذه القصة ، التي ذكرها الله فى سورة الكهف فموسى - فى نظرهم - كان ينظر بعين الشريعة فأنكر خرق السفينة ، وقَتَلَ الغلام بغير جناية ، وإقامة الجدار لقوم لا يستحقون إكراماً ولا معونة

وأما الخضر فكان ينظر بعين الحقيقة ، ولهذا بيَّن لموسى ما وراء كل أمر من هذه الأمور الثلاثة من أسرار وغيوب ، فسَلَّمَ موسى للخضر ؛ لأن موسى لم يكن معه إلا علم الظاهر ، علم الشريعة ، والخضر كان معه علم الباطن ، وهو علم الحقيقة ا

والعلم الذى عند الخضر لم يأت نتيجة تعلم ولا اكتساب ، إنما هو علم وهبى من لدُن الله مباشرة وبلا واسطة ، ويسمونه « العلم الدُّنْيَ » أخذاً من قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ﴾ (١) .

ومن هنا جاء عن بعض المتصوِّفة احتقارهم لعلم الشرع ، الذى يعرف من النصوص ، ويُعلم بالشواهد والأدلة ، ويطلب من العلماء ، ويُروى بالأسانيد ، ويسمونه « علم الورق »

وإنما يعنيه علم « الباطن » أو « الحقيقة » أو « العلم الدُّنْيَ » كما يسمونه ، علم الخضر لا علم موسى ، علم « أصحاب الأذواق » ، لا علم « أصحاب الأوراق » ، علم الصوفية لا علم المحدثين والفقهاء .

(١) الكهف : ٦٥

بل قال بعضهم فى جراءة عجيبة : إن العلم حجاب بين صاحبه وبين الله
جَلَّ جلاله !!

ولا ريب أن هذا من الجهل والعُجب ، والغرور ، والشروء عن سواء
الصراط ، الذى سار عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الغر الميامين . والتابعون
لهم بإحسان ، بل هو الذى سار عليه شيوخ الصوفية الأوائل أنفسهم ، وربوا
عليه مربديهم ، وشددوا فى ذلك ، ولم يتهاونوا فيه .

وقد بين الإمام الشاطبى فى « الموافقات » أن من خصائص الشريعة عمومها
لكل المكلفين فى كل الأوضاع والأحوال .

فلا يخرج عنها ولى ولا غيره بدعوى الكشف أو غيره ، وأن العوائد
الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً ، فليس الاطلاع على المغيبات ، ولا الكشف
الصحيح بالذى يمنع جريانها على مقتضى الأحكام العادية . والقُدوة فى ذلك
رسول الله ﷺ ، ثم ما جرى عليه السلف الصالح رضى الله عنهم .

ثم تعرض لقصة « الخضر » التى يحتج بها قوم على جوار الخروج عن
ظاهر الشريعة لمن سموهم الأولياء ، أو أهل الكشف ، وقال فيها :

« وأما قصة الخضر - عليه السلام - وقوله : ﴿ وَمَا قَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ (١) ،
فيظهر به أنه نبي ، وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً بهذا القول .
ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال ، وإن سلم فهى قضية
عين ، ولأمر ما ، وليست جارية على شرعنا .

والدليل على ذلك أنه لا يجوز فى هذه الملة لولى ، ولا لغيره ممن ليس
بنبي أن يقتل صبياً لم يبلغ الحلم ، وإن علم أنه طبع كافراً ، وأنه لا يؤمن أبداً ،

(١) الكهف : ٨٢

وأنه إن عاش أَرهق أبويه طغياناً وكفراً ، وإن أُذِن له من عالم الغيب في ذلك ، لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي ، وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى ، وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام ، وإعلامه أن ثمَّ علماً آخر ، وقضايا آخر لا يعلمها هو .

فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه ، بل هو على ضربين :

أحدهما : ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليه ، فهذا لا يصح العمل عليه البتة .

والثاني : ما لم يخالف العمل به شيئاً من الظواهر ، أو إن ظهر منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها ، فهذا يسوغ العمل عليه . وقد تقدّم بيانه . فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب ، وعليه يُرى المربي ، وبه يُعلّق همم السالكين ، تأسيساً بسيد المتبوعين رسول الله ﷺ ، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ ، وأولى بفسوخ القدم ، وأحرى بأن يُتأبّع عليه صاحبه ، ويُقتلَى به فيه ، والله أعلم ^(١) .

وقبل الشاطبي بين شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدلة : الغلط الذي وقع لأولئك القوم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة ، مجتهداً أن يرد ما فعله الخضر إلى الشريعة .

ومما ذكره : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ، ولا أوجب الله على الخضر متابعتة وطاعته ، بل قد ثبت في الصحيحين : « أن الخضر قال له : يا موسى ؛ إني على علم من علم الله علّمني الله لا تعلمه ، وأنت على علم من علم الله علّمك الله لا أعلمه » ، وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة .

وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي ﷺ أنه قال فيما فضّله الله به

(١) الموافقات : ٢/٢٩٦ ، ٢٩٧

على الأنبياء ، قال : « كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة ، وُبعث إلى الناس عامة » .

فدعوة محمد ﷺ شاملة لجميع العباد ، ليس لأحد الخروج عن متابعتة وطاعته ، والاستغناء عن رسالته ، كما ساء للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته ، مستغنياً عنه بما علّمه الله .

وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد : إني على علم من علم الله علّمني الله لا تعلمه .

ومن سوء هذا ، أو اعتقد أن أحداً من الخلق - الزُّهَّاد والعبّاد أو غيرهم - له الخروج عن دعوة محمد ﷺ ومتابعتة ، فهو كافر باتفاق المسلمين ، ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تُذكر هنا .

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ، ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل ، وافقه موسى ، ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً لشريعة موسى لما وافقه .

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في الشريعة ، والآخر لا يعلم ذلك السبب ، وإن كان قد يكون أفضل من الأول ، مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص ، وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله ، إما بإذن لفظي أو غيره ، فيتصرف ، وذلك مباح في الشريعة ، والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف .

ونحرق السفينة كان من هذا الباب ، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً ، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة إذا علموا ذلك ، لئلا يأخذها . . خير من انتزاعها منهم .

ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها ، فسألوا النبي ﷺ عنها فأذن لهم في أكلها ، ولم يلزم التي ذبحت

بضمان ما نقصت بالدبح ، لأنه كان ماذوناً فيه عرفاً ، والإذن العرفي ، كالإذن اللفظي .

ولهذا بايع النبي ﷺ عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظاً .

ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفراً قليلاً إلى بيته ، قام بجمع أهل المسجد ، لما علم من طيب نفس أبي طلحة ، وذلك لما يجعله الله من البركة ، وكذلك حديث جابر .

وقد ثبت أن لحاماً ، دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه ؛ لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما .

وكذلك قتل الغلام ، كان من باب دفع الصائل على أبويه ، لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما ، وقتل الصبيان يجور إذا قاتلوا المسلمين ، بل يجور قتلهم لدفع الصول على الأموال .

فلهذا ثبت في صحيح البخاري أن نجدة الحروري (من رؤوس الخوارج) لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال : « إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم ، وإلا فلا تقتلهم » (١)

ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » عن الإمام القرطبي كلمة قيمة تعليقاً على قصة موسى والخضر وما يُستفاد منها من أحكام وعبر ، قال فيها :
« ولنبه هنا على مغلطتين :

الأولى : وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكاً بهذه القصة

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٤٢٥/١١ وما بعدها . وما ذكره عن ابن عباس هنا ، فإنما قصد به - كما قال السبكي - الحاجة والإحالة على ما لا يمكن ، قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر ، وليس مقصوده - رضي الله عنه - أنه إن حصل له ذلك يجور القتل (انظر روح المعاني للألوسي : ١٧/١٦) .

وبما اشتملت عليه ، وهذا إنما يصدر عن قصر نظره على هذه القصة ، ولم ينظر فيما خصَّ الله به موسى عليه السلام من الرسالة ، وسماع كلام الله ، وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء ، وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ، ومخاطبون بحكم نبوته ، حتى عيسى ، وأدلة ذلك فى القرآن كثيرة ، ويكفى من ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَيَكَلَامِي ﴾ (١) .

قال : والخضر وإن كان نبياً فليس برسول باتفاق ، والرسول أفضل من نبي ليس برسول ، ولو تنزلنا على أنه رسول ، فرسالة موسى أعظم ، وأُمَّته أكثر ، فهو أفضل ، وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بنى إسرائيل ، وموسى أفضلهم . وإن قلنا : إن الخضر ليس بنبي بل ولي ، فالنبي أفضل من الولي ، وهو أمر مقطوع به عقلاً ونقلاً ، والصائر إلى خلافه كافر ؛ لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة . قال : وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحاناً لموسى ليعتبر .

الثانية : ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا : إنه يُستفاد من قصة موسى والخضر : أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامّة والأغبياء ، وأما الأولياء والخواص ، فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص ، بل إنما يُراد منهم ما يقع فى قلوبهم ، ويُحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم ، لصفاء قلوبهم عن الأكدار ، وخلوها عن الأغيار . فتنجلى لهم العلوم الإلهية ، والحقائق الربّانية ، فيقفون على أسرار الكائنات ، ويعلمون الأحكام الجزئيات ، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلّيات ، كما اتفق للخضر ، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ، ويؤيده الحديث المشهور : « استفت قلبك وإن أفتوك » .

قال القرطبي : وهذا القول رندقة وكفر ، لأنه إنكار لما علم من الشرائع ، فإن الله قد أجرى سُنَّته ، وأنفذ كلمته ، بأن أحكامه لا تُعلم إلا بواسطة رسوله ، السفراء بينه وبين خلقه ، المبينين لشرائعه وأحكامه ، كما قال الله تعالى :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٢) ، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به ، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به ، فإن فيه الهدى . وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك ، فمن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه ، غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول ، فهو كافر يُقتل ولا يُستتاب .

وقال : وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا ، لأن من قال : إنه يأخذ عن قلبه ؛ لأن الذي يقع فيه هو حكم الله ، وأنه يعمل بمقتضاه ، من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة ، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة ، كما قال نبينا ﷺ : « إن روح القدس نفث في روعي » .

قال : وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال : أنا لا آخذ عن الموتى ، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت ! وكذا قال آخر : أنا آخذ عن قلبي عن ربي ! وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع ، ونسأل الله الهداية والتوفيق .

وقال غيره : من استدلل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطالع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ، ويجوز له فعله ، فقد ضل ، وليس ما تمسك به صحيحاً ، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع ، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غضبها ، ثم إذا تركها أعيد اللوح ، جائز شرعاً وعقلاً . ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر . وقد وقع ذلك واضحاً في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه : فإذا جاء الذي يسخرها فوجدتها منخرقة تجاوزها فأصلحها . فيستفاد منه وجوب التأنى عن الإنكار في المحتملات . وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة . وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان (٣) ، والله أعلم . ومن هنا يتبين لنا أن العلم الشرعي لا يستغنى عنه أحد ، ولا يخرج عن حكمه أحد ، أيًا كانت منزلته في دين الله أو في دنيا الناس .

فَاللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا ، وَرَدِّدْنَا عَلِمًا ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤) .

* * *

(٢) الأنعام : ١٢٤

(١) الحج : ٧٥

(٣) فتح الباري : ١/٢٢١ ، ٢٢٢ - طبع دار الفكر . (٤) البقرة : ٣٢

محتويات الكتاب

الصفحة

٥ من الدستور الإلهي
٧ بين يدي الموضوع
٨ اتصالي بالإمام الغزالي مبكراً
٩ اتصالي بدعوة الإخوان وتوجهاتها الربانية
٩ أثر أستاذنا البهي الخولي
١٠ الشيخان : الأودن وعبد الحلیم محمود
١١ مواقف عملية معبرة
١٢ موقفى النظرى من التصوف
١٣ فتوى ابن تيمية عن التصوف والصوفية
١٤ تقويم ابن القيم للصوفية
١٥ التصوف باعتباره تراثاً تربوياً
١٦ ما ثبتنى عن الكتابة فى السلوك
١٨ حاجة الناس إلى الحياة الربانية والتربية الإيمانية
٢٠ موقف بعض السلفيين من التصوف
٢٠ ابن تيمية وابن القيم رجلا ن ربانيان
٢٢ تصوف السلفية ، وتسليف الصوفية
٢٣ منهجنا فى هذه الدراسة

٢٥	التوازن بين فقه الأحكام وفقه السلوك
	خصائص الحياة الربانية أو الروحية في الإسلام
	(٢٩ - ٤٨)

٣١	١ - التوحيد
٣٣	٢ - الاتباع
٣٥	٣ - الامتداد والشمول
٣٦	٤ - الاستمرار
٣٨	٥ - اليسر والسعة
٤٢	٦ - التوازن والاعتدال
٤٤	٧ - التنوع

الرسول هو المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة (٤٩ - ٦٦)

٥١	نعمتان عظيمتان
٥١	نعمة خلود القرآن
٥٢	نعمة السيرة النبوية
٥٣	المثل الأعلى للحياة المتوازنة
٥٣	الرسول العابد الزاهد
٥٥	الرسول الإنسان
٥٦	الزوج المثالي

٥٦ الأب والجد
٥٧ راعى حقوق الرحم والجوار والصدقة
٥٨ رئيس الدولة
٥٨ الرسول القائد
٥٩ العامل المتوكل
٥٩ القائم بعمارة الأرض المستمتع بطيبتها
٦٢ كلمة بليغة لابن القيم

العلم .. بداية الطريق

(٦٧ - ١٦٣)

٦٩ تمهيد
٧١ الفصل الأول : منزلة العقل والعلم فى الإسلام
٧١ فضل العقل فى الإسلام
٧٤ فضل العلم والعلماء
٧٦ منزلة العلم فى حياة الأنبياء
٧٨ السُّنة والعلم
٨١ مكانة العلم لدى سلف الأمة
٨٣ الفصل الثانى : أثر العلم فى الإيمان والسلوك
٨٣ العلم والإيمان فى رحاب الإسلام
٨٤ 'علم يهذى إلى الإيمان

٨٥ العلم إمام العمل
٨٧ فضل العلم على العبادة
٩٣ العلم دليل السلوك
٩٦ العلم والمال
٩٨ العلم يُثمر اليقين والمحبة
١٠٥ الفصل الثالث : طلب العلم فريضة
١٠٥ الحث على التعلم
١٠٨ العلم من المهد إلى اللحد
١١٠ العلم المفروض طلبه فرض عين
١١٤ كيف يُحصّل المسلم العلم المفروض عليه ؟
١١٦ فرض الكفاية في العلم
١١٨ العلم المباح
١١٩ العلم المذموم
١٢١ الفصل الرابع : حقوق العلم على أصحابه
١٢١ الفقه وحُسن الفهم
١٢٣ الترقى عن التقليد
١٢٦ العمل بالعلم
١٢٩ تعلم العلم ونشره في الناس
١٣٣ وجوب البيان وتحريم الكتمان

الصفحة

١٣٥	الوقوف عند ما يعلم
١٣٨	الفصل الخامس : الصوفية .. والعلم
١٣٩	بين العلم والمعرفة
١٤٠	التزام الصوفية الأوائل بالعلم الشرعى
١٤٣	حقيقة العلم اللدنى
١٤٥	موقفنا من قضية الكشف والإلهام
١٤٩	أثر التقوى والمجاهدة فى الهداية والإلهام
١٥٠	ابن تيمية لا ينكر مطلق الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى ...
١٥٤	شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرويا
١٥٧	قصة موسى والخضر
١٦٤	محتويات الكتاب

رقم الإيداع: ٨٦٧٢ / ١٩٩٥م

I.S.B.N. 977 - 225 - 080 - 9

To: www.al-mostafa.com